

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ માસિકના શ્રાહ્વેને ૨૩-૨૪ મી લેટ

શ્રી ગાતિ સરિ કૃત—

ધર્મરત્ન પ્રકરણ.

(જેમા ધર્મરત્નને યોગ્ય થવા માટે મર્ફ ધર્મસ્થાનની આધારણુ
બુધિભાષ્ય એટલીશ ગુણો, ભાવશાન્ત અને ભાવ
સાધુનું વિસ્તારપૂર્વક અનેદ ગસિન કથાઓ
સહિત સ્વરૂપ આવેન છે)

ૐ ૐ ૐ

ધર્મરૂપી રત્નના અર્થી મનુષ્યો માટે—

પ્રસિદ્ધ કર્તા,

શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા

ભાવનગર

૧ ૩ ૧-૦-૦

ભાવનગર

ધી 'આનંદ' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં
શાહ ગુલાબચંદ લલિતભાઈએ બાંધ્યું.

પ્રમિદાનું,

શ્રી જેત આનંદ સભા.

ભાવનગર.

શ્રી આત્માનંદ પ્રમથ માસિકના માહકોને આ ત્રેવીશમા તથા ચોવી
શમા વર્ષની “ શ્રી વર્મરત્ન પ્રકરણ ” નામની છુદ
ભેટ તરિક્ષ આપતા અમોને આનંદ થાય છે ૨ વર્ષ
વિવિધ વિષયો, તત્ત્વજ્ઞાન, ઇતિહાસ, ચરિત્ર કથાનુયોગ
અને આચાર વિગેરેના પુસ્તકો ઉદાર લાનનાથી ભેટ આપવામા આવે છે
તેથીજ તેવા આનંદ થાય તે સહજ છે

આ ગ્રંથના કર્તા શ્રી શાંતિસુરિ મહારાજ છે, કે જેઓ શ્રી મુદ્દ
ગન્ડમા શ્રી સર્વદેવસુરિના શિષ્ય શ્રી નેમિચંદ્રસુરિના
અગ્રજર્તા મહુદા શિષ્ય હતા તેઓશ્રીએ સવત ૧૨૭૧ ના વૈશાક શુક્ર ૮
તમાનો પરિચય ગુરુનારના રોજ આ ગ્રંથ રચ્યો છે અને તે સ્વોપમવૃત્તિ
અને કાળ સાથે છે આ ગ્રંથના ગ્યનાર મહાત્માથી અર્વાચીન શ્રી
દેવેન્દ્રસુરિએ આ ગ્રંથની બીજી મોટી મીઠા ચૌદમા મૈકાના
આરભમા ગ્યેન છે તેટલી મામાન્ય હકીમત, આ ગ્રંથ મળ આ સભા તરફથી
માર વર્ષ પૂર્વે પ્રકટ થયેન છે તેની પ્રસ્તાવનામાથી મળેન આ રથજે આપી
ગ્રંથજર્તા મહાન પુરુષે મદ્યુદ્ધિવાળાને બોધ ચવા માટે આ ધર્મરત્ન ગ્રંથ
લખ્યો છે અને ધર્મ મહાજી કરવા તથા તેને પાનન કરવા માટે સક્ષિપ્તમા જે
ઉપદેશ આપ્યો છે તે સામાન્ય રીતે હવે જાણાવીધે છીયે

આ ગ્રંથમા આવ અને સાધુના મબધથી, જે પ્રમથના ધર્મગ્લ
કહેન છે જેને એકવીશ ગુણુરૂપી રત્નની સપત્તિ સુરિય
અથપરિચય છે, તેજ મનુષ્ય આ (આવક અને સાધુ) બને પ્રમ
રના વમરતને મેળવી શકે છે અને તે એકવીશ ગુણોએ
જે યુક્ત હોય એવો મનુષ્ય સદા ધર્મગ્લને યોગ્ય છે

આ અથમા મુખ્યત્વે કરીને ત્રણ વાચના (વિષયો) ઉપર વિવેચન કરેલ છે. પ્રથમ સર્વધર્મ સ્થાનની સાધારણ ભૂમિ અથમાં આપ-કાર્ય એકવીશ ગુણોનું સ્વરૂપ, બીજામાં ભાવ વામાં આવેલ આવકના લક્ષણ અને તેનું વિવેચન અને ત્રીજા વિષય ત્રણ વાચના. તરીકે ભાવસાધુના લક્ષણો અને સ્વરૂપ અને છેવટે ધર્મરતનનું અનંતર અને પરપર દ્વંષ બતાવેલ.

આ અથમા ત્રણ વાચનામાં જુદા જુદા વિષયો ઉપર અઠ્ઠાવીશ કથાઓ આપી દરેક વિષયની પુષ્ટિ કરેલ છે.

આ અથનું નામ ધર્મરતન છે. અને તેના અધિકારી ઉત્તમ આવક અને અનગાર કે જે ૨૧ ગુણો જેમનામાં ધર્મરતનના અ-બિરાજમાન-સુસ્થિર હોય તે છે તેથી પ્રથમ આવક ધિકારી પ્રથમ કોને કહેવો તે સક્ષિપ્તમાં જણાવીએ તો તે અસ્થાને આવક રતનો નહિ ગણાય.

સામાન્ય અર્થ
અને તેના ભેદો.

આવક શબ્દનો અર્થ નીચે મુજબ છે.

અદ્વાલુતાં શ્રાતિ શૃણોતિ શાસનં,
ધનં વપેદાશુ વૃણોતિ દર્શનમ્ ।
કૃંતત્યપુણ્યાનિ કરોતિ સંયમં,
તં શ્રાવકં પ્રાહુરમી ત્રિચક્ષણાઃ

“ શ્રી જિનમંડન ગણી ”

ભાવાર્થ—જે શ્રદ્ધાળુપણાને દૃઢ કરે, જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાને શ્રવણ કરે, શુભ ક્ષેત્રમાં ધનને શીઘ્ર વાવે (વ્યય કરે) સમ્યક્ત્વને વરે, પાપોનો નાશ કરે, સયમ કરે (મન ઇન્દ્રિયોને વશ કરે) તેને વિચક્ષણ પુરૂષો આવક કહે છે.

આવક શાસ્ત્રમાં ચાર પ્રકારના કહેલા છે. કુલ ક્રમાંગતથી પ્રાપ્ત થયેલ હોય, પરંતુ વ્રતાદિક ન લે ત્યાં સુધી તે પ્રથમ નામ આવક, કોઈનું નામજ આવક.

હોય તે ખીજો નામ શ્રાવણ, તેમજ ચિત્રામણ્ય મર્તિમા શ્રાવણપણ સ્થાપ્યુ
 હોય તે ત્રીજા સ્થાપના શ્રાવણ આ ત્રણ પ્રકારના શ્રાવણને શ્રાવણ કહેવામા
 આવતા નથી પરંતુ ચોથા ભાવ શ્રાવણને માટે અને કહીએ છીએ આ
 ધર્મગત્ર અથવા બતાવેન શુભોત્તર અધિકારી પશુ તેજ હોય ગરુ છે ઉપ
 રના શ્લોકમા શ્રાવણને કહેવો તે બતાવ્યુ છે તે ભાવ શ્રાવણને માટેજ છે,
 ત્રણુ કે તે પુરુષ જૈન દર્શનની અને પ્રકારે પરીક્ષા કરી તેના ઉપર
 વિશેષ શ્રદ્ધાળુ થાય, જિનેશ્વર ભગવાનના શાસ્ત્રો નિગત મહાગવાથી
 મસાનુ અમારપણ અને વક્ષાની ચચળતા જાણતા પોતાને પ્રાપ્ત થયેન
 ધન શુભ ક્ષેત્રમા પ્રીતિ નામ વગેરેની અપેક્ષા ગામ્યા વિના લાભાલાભ
 જાણી વાપર આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે મમ્યમ્ત્વ પ્રાપ્ત થયુ છે તેમ
 જાણ્યુ અને મમ્યમ્ત્વ ગતની પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી સ્વયમેન પાપનો નાશ
 થઈ જાય છે અને ઇદ્રિયો તથા મન મહજ પ્રયત્નથી વશ થાય છે તેથી
 મયમ્ત્વ જનારો થાય છે આના વક્ષણો વાળાજ ખરેખરા શ્રાવણ છે અને
 તેવો પુરુષ ધર્મરત્નને યોગ્ય હોય છે

દસે શ્રાવણ રાત્રીનો અર્થ મહિપ્તમાજ જણાવી આ અર્થ કે જેનું નામ
 ધર્મગત્ર છે, તે ધર્મ જાને કહેવો અને તે ધર્મરૂપી ગત
 મર્મકાને કહેવો? ઉપાર્જન કેમ થાય તે આ અર્થના કર્તા મહાત્માએ
 જે જણાવેન છે તે જોવામા આવે છે દુર્ગતિમા પડના
 પ્રાણીઓને જે ધાગણુ કરી ગમે તે ધર્મ જોવાય છે તે ધર્મજ સમગ્ર
 અનર્થોનો નાશ કરવામા હેતુશ્રુત હોવાથી તથા કલ્યાણના સમુદ્ધો જનાર
 નાર હોવાથી ગતરૂપ છે આના ધર્મગત્રની જેઓ પ્રાર્થના કરે તેઓ ધર્મ
 રત્નના અર્થગ્રો (અધિકારીઓ) કહેવાય છે જે સુત્રમા હેના પાપનાગો ન
 હોય તે અધિકારી કહેવાય અને જે વિનયવાળો, શુદ્ધ પામે પ્રાપ્ત થયેનો
 અને ધર્મને પૂજનાર હોય તેજ આ ધર્મગત્રનો અર્થ કહેવાય છે

આ અપાર ભવમાગરમા ભ્રમણુ કરતા પ્રાણીઓને મનુષ્યપાકુજ
 પામતુ પ્રથમ દર્શન કે, તેમા રાગ અનર્થોને દુઃખ ગનાર મદ્ધર્મ રૂપી
 શ્રેષ્ઠ ગત પામતુ તે તો અતિ દુર્લભ છે વિષ્ણુદિગ્ધાને તો ધર્મપ્રાપ્તિ

જેન નહિ અને પચેદ્રિય હોવાને તેની યોગ્યતાના હેતુરૂપ (મનુષ્યલવ, કર્મજુમિ, આર્યદેશ, ઉચ્ચ કુળ, દીર્ઘ આયુષ્યની પ્રાપ્તિ, ધર્મશ્રવણ કરવાની શક્તિ, સદ્ગુણો યોગ, ધર્મનું શ્રવણ કરવું) ગુણોની સામગ્રી રહિત હોય તો તેમને પણ ધર્મરૂપી રત્ન સુલભ નથી. જેથી એકવીશ ગુણવાળો હવે ધર્મ પ્રાપ્તિને યોગ્ય છે. તે પ્રથમ ગ્રંથકાર મહારાજે બતાવેલ છે; જેમ મહેલ બનાવવા માટે હાડકાં વગેરે શક્ય દર કરી પાયો ચણવાનો

પ્રથમ વાચના આદર કરવામાં આવે છે. કેમકે તે વગર મનુષ્યત પ્રાસાદ એકવીશ ગુણનું બનતો નથી, તેમ ધર્મના અર્થ જનોએ આ ગુણો સ્વરૂપ. સારી રીતે ઉપાજન કરવા જોઈએ; કારણકે વિશિષ્ટ

પ્રકારના ધર્મની પ્રાપ્તિ તે ગુણોનેજ આધિન છે તેથી તે શ્રાવકના એકવીશ ગુણો અશુદ્ધપણુ વગેરેનું સરલ અને સ્પષ્ટ વિવેચન થયાઓ સાથેજ પ્રથમ વાચનામાં આપેલ છે.

૧ પ્રથમ અશુદ્ધપણું—સ્વપરનો ઉપકાર કરવામાં શક્તિમાન હોય, અને ગભીરતાવાળો અને જીલ્દિની નિપુણતા સહિત હોય તે ત્રણે બાબતોને વિસ્તારથી જણાવી તે ઉપર નારદ અને પર્વતકની કથા આપી આ ગુણનું સ્વરૂપ સમજાવેલ છે. બીજો પ્રશસ્ત રૂપવાળો—તે ઉપર ચંદના સાધ્વીની કથા, ત્રીજા સૌમ્ય પ્રકૃતિ ગુણ ઉપર અગત્યપિત્તી કથા, ચોથા લોકપ્રિય ગુણ ઉપર સુભતની કથા, પાંચમા અદૂર ગુણ, છઠ્ઠા પાપભીર ગુણ ઉપર સુલસની કથા, સાતમા અશંકપણું, આઠમા સુદાક્ષિણ્યતા ગુણ ઉપર કુલ્લકનું દર્શાવત, નવમા લજ્જાળુ ગુણ ઉપર ચંદ્ર સૂરિનું દર્શાવત, દશમા દયાળુપણાના ગુણ ઉપર ધર્મરૂપિનું દર્શાવત, અગ્યારમા મધ્યસ્થ ગુણ ઉપર સોમવસુનું દર્શાવત, બારમા ગુણાનુરાગી ગુણ ઉપર ધનસાર્થવાહ અને વક્રચૂળનું દર્શાવત, તેરમા સતકથ ગુણ, ચૌદમા સુધક્ષયુક્ત ગુણ, પંદરમા દીર્ઘદર્શીપણાના ગુણ ઉપર ધનશ્રેષ્ઠીનું દર્શાવત, સોળમા વિશેષજ, સતરમા વૃદ્ધાનુગુણ, અઠારમા વિનયગુણ ઉપર પુષ્પસાલના પુત્ર દ્વિગસાલનું દર્શાવત, એગણીશમા કૃતજ્ઞતાના ગુણ ઉપર ભીમનું દર્શાવત, વીશમા પરહિતાર્થકારી ગુણ ઉપર વિજયનું દર્શાવત અને એકવીશમા લખ્તલક્ષ્ય નામના ગુણ ઉપર આર્યરક્ષિતની કથા, સાથે

તે તે ગુણોનું મામાન્ય અને વિશેષ રીતે વિસ્તારથી સ્વરૂપ જણાવી તે ઉપર
ઉપરોક્ત કથાઓ આપી અચકાર મહા ! જે આ પ્રથમ વિષયને બાહુજ મગ
કરી આપ્યો કે જેથી વાચકો કે જિજ્ઞાસુ તેને સુગમતાથી આદર કરી
શકે છેવટે આ વિષયનો ઉપમહાર કરતા આ એ-નીશ ગુણો પૈકી કેટલા
ગુણ હોય તે પુરૂષ ધર્મનો અધિકારી થઈ શકે તેમ ચિત્રખર જેમ પ્રથમ
ભૂમિકા શુદ્ધ કરે છે, તેમ ધર્મગતના અધિકારી થવા માટે ભૂમિકા શુદ્ધ
કરવારૂપ આ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ તેમ જણાવી આ પ્રથમ વિષય
સમાપ્ત કરવામા આવે છે

બીજા ભાવશ્રાવણના વિષયમા પ્રથમ ભાનશ્રાવણ અને કહેવા : આ

પ્રમાણના શ્રાવણેનું વર્ણન ભાનશ્રાવણના છ નિર્ગોતુ
બીજી વાચના- સ્વરૂપ (માભગનુ, જાણુ અહણુ કરવું અને પાળવું
ભાનશ્રાવણનું એ આ પ્રકારના કૃતવત્ત ધર્મનું વિવેચન તેના ઉપર
સ્વરૂપ આરોગ્યદિગ્ગની કથા, શિવવત્ત શ્રાવણ અને કહેવો ? તેના
ગુ ગુણરૂપ ? તેના ઉપર મહાશતકની કથા, ભાવશ્રાવણના
પાય ગુણનું સ્વરૂપ, ત્રીજા લક્ષણ ઉપર યતસુપરશની કથા ચોથા લક્ષણ
ઉપર ધર્મનદનનું દર્શાવ, ત્રીજા ચોથા બેદ ઉપર મત્રિતિ રાગનું દર્શાવ
પાયમા લક્ષણ પ્રવચન દ્વારા ઉપર આનંદધર્મી ગત્તની કથા, ભાનના વિષય
યવાળા બીજા સત્તર નિર્ગોમા, આગમપૂર્વક ક્રિયાઓ કેમ કરવી ? દેશગુરુ વદન
વિધિ પ્રત્યાખ્યા । વિધિ ધર્મ-ક્રિયા કરતા સજ્જન નહિ પામના ઉપર
નાગરૂપ અને સમ્રેષ્ટીની કથા દેહસ્થિતિના કારણરૂપ ધન વગેરેમા ભાન-
શ્રાવણ કમ ગહે છે તેનું વિવેચન આગિના મનોરથ ચિતવતો મદ આદ-
રનાળો થઈ ગૃહલાજ પાગકો ગણી તેનું પાનન કરે તેજ ભાવશ્રાવણ તે ઉપર
વસુકેશીના પુત્ર મિહની કથા વીરે હકીમત વાચતા આસ્તા ઉત્પત્ત કરે
તેવી હકીમત તેમજ મોક્ષાભિનાયિ જનો ખામ જાણુવા અને આ ગ્વા સાયક
હોધને અચકર્તા મહાત્માએ મહુ સુ ર અને સ્ફુટ રીતે જણાવે છે આ રીતે
બીજા ભાવશ્રાવણના વિષયને સમાપ્ત કરી ત્રીજા ભાવમાધુનું સ્વરૂપ બતાવતા
આ પ્રમાણે મત્તર ગુણોએ કરી યુક્ત ભાવશ્રાવણ દ્રવ્યસાધુ શી રીતે છે ?

તે પ્રથમ જાણવી આવા ક્વચિત્ કુશળ યોગને ઉપાર્જન કરતા શીઘ્રપણે
લાવસાધુપણું પામે છે તે રીતે ત્રીજા લાવસાધુનો વિષયનો
ત્રીજી વાચના- સંબંધ જોડી લાવસાધુનું સ્વરૂપ જાણાવવામાં આવે છે.
લાવસાધુ કોને પ્રથમ લાવસાધુની સામાન્ય આખ્યા જાણવી લાવ-
કહેવા ? સાધુ કેવા હોય તે જાણવા માટે તેના સાત લિંગો

(સમગ્ર ક્રિયા માર્ગાનુસારી હોય, ધર્મમાં ઉત્કૃષ્ટ

શ્રદ્ધા, સરસ લાવને લીધે પ્રજ્ઞાપનીયપણું, ક્રિયાઓ કરવામાં
અપ્રમાદિપણું, બની શકે તેવા અનુષ્ઠાનમાં આરંભ, ગુણને
વિષે અત્યંત અનુરાગ, અને અત્યંત ગુરૂની આજ્ઞાનું આરાધન)
ના સ્વરૂપ સાથે અતૃપ્તિ કોને કહેવી ? શુભ દેશના, શ્રુતદાન કેમ આપવું,
દેશનાશુદ્ધિ, સ્ખલિતશુદ્ધિ, વગેરે અનેક વિષયોના અતર્ગત-વિવેચનો અને
પાત્રમાં લિંગ ઉપર આર્ય મહાગિરિ અને અશક્યાનુષ્ઠાન ઉપર શિવભૂતિની
કથા આપી તેજઃકણને સરસતાપર્વક સમજાવેલ છે.

તેમજ જેવડે સાતમા લિંગ ગુરૂઆત્મા આરાધનને માટે કહેવામાં આવતા,
શ્રી આચારાંગમંત્રમાં જાણાવેલ ગુરૂકૃણ વાસમાં રહેતા સાધુને પ્રગટ થતાં
ગુણો અને ગુરૂકૃણ વાસમાં વસવું તે સર્વ ગુણોનું મળરૂપ છે, તે બતાવી
ગુરૂકૃણ વાસનો ત્યાગ કરવાથી શુદ્ધ ભિક્ષા, ઉપધિ વગેરે આગમમાં સારા
કલા નથી તેના ઉપર શબ્દરાજની કથા અને સાથે બહેતાલીશ પ્રકારના
આહારના દોષોનું સાથે જ સ્વરૂપ આપી આ લાવસાધુના સાત લિંગ-
લક્ષણોનું વિસ્તારપૂર્વક ખાસ જાણવા યોગ્ય વિવેચન કરવામાં આવેલ છે.
સારખાત્ર જે ગુણવાન હોય તેજ ગુરૂ અને યથાર્થ રીતે શાસ્ત્રના અર્થને
જે કહે તેનો ગુણ હોય તે ગુરૂ એટલી ટુંકી આખ્યા કરી છ વ્રતનું ધારણ,
છ કાયની રક્ષા, અકલ્પ્ય, ગૃહી ભાજન, પલ્પંક, નિપદ્યા, સ્નાન, અને શોભા
એ છ વસ્તુનો ત્યાગ તેવા મુખ્ય અદ્યાર ગુણો સહિત તેને ગુરૂ કહેવા, અને
તેની સેવા. આત્મા, કૃણ આપનાર છે, આટલું ગુરૂ માટે જાણવી ત્યા શિષ્ય
શંકા કરે છે કે પ્રમત્ત ગુણસ્થાને રહેલા સાધુઓને સર્વ ગુણોની સંપત્તિ
દુર્લભ છે, અને તેના તરતમપણાએ કરીને અનેક ગુરૂઓ જોવામાં આવે છે
અને સામાન્યારી પણ વિવિધ પ્રકારની જોવામાં આવે છે તો કોનો આશ્રય

૨૭૦ ? તે પ્રશ્નના જવાબમાં, મૂળ, ગુણો-માય મહાનતોવડે સદ્બોધપૂર્વક ઉદ્ધમના અતિશયે ફરી યુક્ત, દોષ નના યોગથી ચોડા દોષના મબધથી તેવા ગુર ત્યાગ કરવા લાયક નથી

કેટલાક આવા ગુરપ્રકૃતિથી મ નામ અથવા વૃદ્ધ હોય, માદા હોય કે અદ્યપ્રયુતવાળા હોય (તો પણ તેઓ શ્રુતગ્રાન મહિત અને શુદ્ધ આચરણ વાળા હોય તો) તેની હિના કનના મૂ આમાં મિનાત્વ પામી મસારમાં પડે છે આગમના ન્યતોને અનુચી ગુદ્ધ મૂળ ગુણુના ગુરને સામાચારીને બે છતા પણ નહીં તજના યોગ્ય બતાવી, તેવા કાષ્ઠક પ્રમાદવાળા તે ગુર નેવામાં આવે તો પ્રિયવચન અજલી અને પ્રણામપૂર્વ- ઉત્માહના વચનોએ ળીને ફરી તેમને સન્માર્ગના અનુદાનમાં પ્રવર્તવે પરંતુ મૂળ ગુણુ યુક્ત હોવાથી તજ નહિ આવી રીતે ગુરનું સ્વરૂપ બતાવી ગાદ પ્રમાદિ થયેલા સેનગ સ્થિતિ તેના શિષ્ય પથકે ફરી રીતે ફરીથી માર્ગમાં સ્થાપ્યા તે મેયગસગિ કથા વિસ્તારથી આપી આ નિપરને મપૂર્ણ કર્યો છે આ વિષયમાં ગુર કોને કહેના ? ગુરકુળવામમાં રહેવાથી ઉત્પન્ન થતા ગુણો તજવાથી થતા દોષો પ્રમત્ત ગુર પ્રત્યે સુશિષ્યનું કર્તવ્ય અને છેડે સમાચારી બે છતા શુદ્ધ મૂળ ગુણુના ગુરને તજવા નહિ વગેરે બીકતો મનનપૂર્વ- જાણના જેની છે ગુરનું બહુમાન રવાથી ઉપજતા ગુણો અને ન કરવાથી ઉપજતા દોષો તે પછી જણાવે છે અને જિનશાસનમાં પાચ પ્રકારના સાધુઓ પુના બકુશ, કુશીન, નિર્ઘ્રય અને રનાતક જે કલા છે તેનું વર્ણન આપનામાં આવે છે જે મનન કરવા જેવું છે બકુશ અને કુશીન જે તીર્થ કહેવાય છે જેમાં દોષના લેશો સભાવે છે છતા તેને ન વર્જવા અને પછી ન વર્જવા યોગ્ય કાષ્ઠ નહીં યાચ મર્વ વર્જવા યોગ્ય થતો, તેની શકાના સમાધાનમાં બકુશ અને કુશીવ કોને કહેવા તેનું સ્વરૂપ કહેવા માથે તેમનામાં દોષનવા હોય છતા પ્રમત્ત અને ગુણુસ્થાને પ્રવર્તતા છતા ચારિત્રવાનજ છે, કાગળ કે ન્યા સુધી તેમણે એક પણ વ્રત ઝોળગ્યુ ન હોય ત્યાસુધી તે તીર્થને પ્રવર્તાનનારા મભવે છે આથી ફરીને કેટલાક પામત્યાદિનું પણ ચારિત્ર ધરેછે તે છે એટલે કે મૂળ ગુણુ (પાચ મહાવ્રત) માથી એ- પણ ઝોળગે તો પાચે ઝોળ

આ છે વગેરે જાણાવી કોને તજવા અને કોને ન તજવા એ હકીકતનું સમર્થન ગ્રંથકાર મહારાજે કીક કર્યું છે. ઉપરોક્ત ગુણોએ કરી યુક્ત બતાવેલ ગુરૂની અવગણના કરનાર પાપશ્રમણ અને હાંસી કરનાર મહા મોહને બાંધે છે અને તપ કરતાં છતાં અનંતસંસારી થાય છે, અને તેને તજનાર ભાવસાધુ શુદ્ધ ચારિત્ર પામે છે વગેરે જાણાવી ભાવસાધુ ધર્મના સાત લક્ષણની સમાપ્તિ અને તેના દ્વંષને જાણાવી તે ત્રીજી વાચના પૂર્ણ કરવામા આવે છે.

શ્રાવક અને સાધુના સંબંધથી એ પ્રકારના ધર્મરત્નને આ ગ્રંથમાં જાણાવેલ છે, તે જેનામા પ્રથમ વાચનામાં બતાવેલા એકવીશ ગુણરૂપી રત્નની સંપત્તિ મુસ્તિર છે, તેજ મનુષ્ય આ બંને પ્રકારના ધર્મરત્નને સંપૂર્ણ મેળવી શકે છે અને આ ધર્મરત્નને યોગ્ય છે છેવટે પૂર્વાચાર્યો પુરૂષોની શ્લાઘા કરી સ્વપરના અનુગ્રહથીજ પોતાનાજ મતિર્વેલવ અનુસારે આ ભાવર્થ સક્ષિપ્તમા ગ્રંથવડે રચ્યો છે અને તેને સમ્યક્ પ્રકારે સિદ્ધાંતને અનુસરી યુક્તિવડે જે વિચારે છે તેઓ પાપપદ રહિત થઈ મોક્ષ સુખ પામે છે, એમ જાણાવી શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને છેવટે નમસ્કાર કરી શ્રી શાંતિસૂરિ મહારાજે આ ગ્રંથ સમાપ્ત કર્યો છે.

આ ધર્મરત્ન ગ્રંથ તે ખરેખર રત્નરૂપજ હોઈ તેના પકન પાકન કરનાર મનુષ્યને નિશ્ચયથી ધર્મરત્નને લાયક બનાવે છે, અંતિમ-પ્રાર્થના. તેટલુજ નહિ પરંતુ આ ગ્રંથમા આવેલ પ્રથમથી છેવટ સુધીના તમામ વિષયો ઉપદેશરૂપી મધુરરસથી ભરપુર હોઈ વાચકને તેમા પ્રવેશ કરતા પોતે જાણે અમૃતનું જ પાન ન કરતો હોય તેમ સ્વાભાવિક જાણાય છે. મોક્ષના અભિલાષિ-ભવ્ય આત્માઓને આ ધર્મરત્નમાં જાણાવેલ વિષયો જ્યેષ્ઠવર્ગ આદર કરવા યોગ્ય હોઈ નિશ્ચય મોક્ષ નજીક તેવા આત્માઓને લઈ જવા માટે પ્રયત્ન સાધન રૂપ છે અને તેના વાચક વર્ગ-ગ્રાહક મનુષ્ય તેને ગ્રહણ કરી સિદ્ધાત્મા બને તેજ પરમાત્મા પરત્વે અંતિમ પ્રાર્થના.

આ મૂળ ગ્રંથ આ સભાએ પ્રસિદ્ધ કરેલ છે અને મનુષ્યને તે અત્યંત

ઉપનરક હોવાથી પ્રવત્ત ઈ મહારાજ શ્રી ક્રાંતિવિજયજી
આભારના શિષ્યરત્ન મુનિરાજ શ્રી ચતુર્વિજયજી
મહારાજે આ ગ્રંથ ભાષાતર કરાવી પ્રગટ કરવા આજ્ઞા કરી
હતી આ સભા તરફથી પ્રગટ થતા સંસ્કૃત ગ્રંથોમા મોટે ભાગે ઉપ ૧૨
પશુ આ મહાત્માઓનો છે, અને તે માટે આ સભા તેઓશ્રીની મહાપ્રી
છે તેમા આ એક ગ્રંથ પ્રગટ થતા તે મહાત્માની વિશેષ આભારી આ
મભા થઈ છે તે માથે તેઓની કૃપા અને ઉપદેશથી આ સભાના યોગદારી
સેન્ટરી ગ્રંથ હરજીવનનાં દીપવ્યદે પોતાના સ્વર્ગવાસી પિતાશ્રી શેઠ દીપવ્યદ
ગાડાભાઈના સ્મરણાર્થે આ ગ્રંથમા સહાય આપી પિતૃભિક્ત બળની
છે તે માટે તેમને ધન્યવાદ ધરે છે વળી આ ગ્રંથનું ભાષાતર સાદ્યત
તપાસી જવા માટે સરગુણાનુરાગી મુનિરાજ શ્રી કૃષ્ણવિજયજી
મહારાજે જે કૃપા બતાવી છે અને કોઈ કોઈ પ્રસંગે તેની કૃપા બતાવે
છે તે માટે પશુ તેઓશ્રીનો આભાર માનનાવું અમારું નિર્ણય આ સ્થાને
બૂલતા નથી આ ગ્રંથની શુદ્ધિમાટે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવામા આ યો છે
છતા દર્શિય ૩ ગ્રંથોપતે લઈને અથવા ખીજી રીતે કોઈ પશુ સ્થળે સ્થપના
જણાય તો મિથ્યાદુષ્ટ પૂર્વક ક્ષમા માગના માથે અમે તે જણાવવા
વિનંતિ કરીએ છીએ

કોઈ પશુ મામિક ૩ સંસ્થા આવા અતિ ઉપયોગી અને આદરે
મોટે ગ્રંથ આદરકોને જીવર્ષે ભેટ આ સભાની જેમ આપતીજ નથી તેમ
ખીજા માસિકાએ ઉપાવવાના કાગળો બપાઈ બાઈડીંગ વિજેરેનો મોલવાગી
થતાજ તરતજ વવાજમ વધારેન જતા આ સભાએ જૈન-મમાજને વાચનનો
બહેળો લાભ આપનાની ઉત્કૃષ્ટતાથી આર્થિક બામતમા કટલુક સહન કરીને પશુ
અત્યાર સુધી વવાજમ વધાર્યું નથી અને દરર્ષ આની મોગી ભેટની છુક
આપવાનો ક્રમ પશુ (લવાજમ ઉપર ગણુની રાખ્યા-મિવાય) ઉપગના
ઉચ્ચ હેતુને નહિ આપુ રાખેન છે, તે જૈન બધુઓના ધ્યાનમા હોવુજ
જોઈએ આ મભા હજીપશુ માર્હિત્ય માટે ભવિષ્યમા અને- વામો ઉત્કૃ
તાથી આપના માગે છે પરવુ તે મધુ આદરકોની મખ્યાની વદિ ઉપ

અને જૈન બહુઓની નિતાદ્ધારના કાર્ય માટે આ સભાને પૈસાના મદાય આપવા ઉપર જ છે. સાહિત્યની પ્રગતિ, સસ્તુ સાહિત્ય પ્રગટ કરીને અને તેવી સાહિત્ય પ્રચારની સેવા આ સભા બજાવવા માગે છે. પરંતુ તેનો આધાર જૈન શ્રીમતો પોતાની ઉદ્ધારના નેવા અથવા પ્રગટ કરવા આ સભાને બતાવે—આચિંત મદાય કરે તેના ઉપર છે પર માન્યા નેવી શુભ ઇચ્છા આ સભાની પાર પાડે તેમ પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

આત્માનંદ ભવન.

વીર સવત ૨૪૫૨. આત્મ-
સવત ૩૧ વિક્રમ સવત ૧૯૮૨.
જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણ પક્ષી ગુરુવાર.

ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ
સેક્રેટરી.

સ્વ શ્રેષ્ઠ દીપચ દ ગાડાભાઈ—ભાગ ૧૦

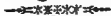

શ્રીમાન્ રોઠ દીપત્ય દ ગાડાભાઈ-ભાવનગર

લઘુવયથી સામાન્ય જિવિતિમા વ્યવહારિત જીવનને
 આર લ ઠરી, અમુક વર્ષ પછી જ્વળાળ અને વ્યાપારીબુદ્ધિથી
 મ પત્તિની વૃદ્ધિ કરી, છેવટની જીદગી સુધી સફળતા અને
 ભદ્રિષપણાએ કરી દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની ભક્તિ ઠરવામા તત્પર
 રહેલા અને આ મલા ઉપર અત્યંત પ્રીતિ ધરાવનારા
 એવા ગુણોથી આડર્શ આ લઘુ ગ્રંથ આ જર્ગવાગ્મી આ મા
 પ્રતિ અર્પણ કરીએ છીએ

વિષયાનુક્રમણિકા

નંબર	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	મંગળાચરણ	૧
૨	નમસ્કાર પ્રયોગન	૫
	પ્રથમ નાચનાના વિષયો	
૩	મનુષ્યપદ્મ અને સદ્ધર્મ પાળવાની દુર્લભતા	૬
૪	ધર્મગત્તના દુર્લભપણા ઉપર દર્શાવ	૭
૫	એકવીશ ગુણ પ્રાપ્તિ થયે યોગ્યતા	૮
૬	એકવીશ ગુણના નામો	૧૦
૭	અમુદ્ર પ્રથમ ગુણસ્વરૂપ અને તે ઉપર નારદ અને પર્વતની કથા	૧૨
૮	પ્રસસ્તરૂપ ખીજ ગુણનુ સ્વરૂપ	૧૮
૯	પ્રકૃતિ સૌમ્ય ઇતિ ત્રીજ ગુણનુ સ્વરૂપ અને તે ઉપર અગરિનુ ઉદાહરણ	૨૧
૧૦	લોકપ્રિય ચોથા ગુણનુ સ્વરૂપ અને તે ઉપર સુગતની કથા.	૨૩-૨૫
૧૧	અકૂર નામના પાંચમા ગુણનુ સ્વરૂપ	૨૬
૧૨	પાપભિર છઠ્ઠા ગુણનુ સ્વરૂપ અને તે ઉપર સુનસનુ દર્શાવ	૩૦
૧૩	અશક નામના સાતમા ગુણનુ સ્વરૂપ	૩૨
૧૪	સુ હિંસક નામના આઠમા ગુણનુ સ્વરૂપ અને તે ઉપર કુલ્લક કુમારનુ આખ્યાન.	૩૩
૧૫	લજ્જાનુ નામના નવમા ગુણનુ સ્વરૂપ તે ઉપર ચંદ્રદમરિના હાસ્યની કથા.	૩૭
૧૬	દયાગુણનુ નામના દસમા ગુણનુ સ્વરૂપ તે ઉપર ધર્મ રચિનુ વર્ણન	૪૧
૧૭	મધ્યસ્થ સૌમ્ય દિ નામના અગ્યારમા ગુણનુ સ્વરૂપ અને તે ઉપર સોમવસુનુ ચરિત્ર	૪૩
૧૮	ગુણાનુરાગ નામના બારમા ગુણનુ સ્વરૂપ અને તે ઉપર ધનસાર્થ વાદ અને વકચૂનની કથા	૪૮
૧૯	સત્કથ નામના તેગમા ગુણનુ સ્વરૂપ	૫૦

૨૦	મુપક્ષ નામના ચૌદમા ગુણનું સ્વરૂપ અને તે ઉપર પ્રભાસનું જ્ઞાન	૫૩
૨૧	દીર્ઘદર્શીપણા નામના પંદરમા ગુણનું સ્વરૂપ અને તે ઉપર મન- શ્રેષ્ઠીનું આરત્ર.	૫૫
૨૨	વિશેષજ્ઞ નામના સોળમા ગુણનું સ્વરૂપ.	૫૬
૨૩	વદાનુગ નામના સતરમા ગુણનું સ્વરૂપ અને તે ઉપર મંત્રીની કથા .	૫૮
૨૪	વિનય નામના અઠારમા ગુણનું સ્વરૂપ અને તે ઉપર પુષ્પમાલના પુત્ર કળમ લની કથા....	૬૧
૨૫	કૃતજપણું નામના ઓગણીસમા ગુણનું સ્વરૂપ અને તે ઉપર બીમનું ઉદાહરણ.	૬૩
૨૬	પરહિતાચારીપણા નામનો વીસમા ગુણનું સ્વરૂપ અને તે ઉપર વિજયશ્રેષ્ઠીની કથા ...	૬૭
૨૭	લગ્નધક્ષ્ય નામના એકવીસમા ગુણનું સ્વરૂપ તે ઉપર આર્યવંશિતનું જ્ઞાન.	૭૧
૨૮	પ્રમત્ત વિષયનો ઉપસાહાર કરવા પૂવ કપ્રકરણના અર્થની સમાધિ ..	૭૪
૨૯	ત્રણ પ્રકારના ધર્માધિકારીનું નિવર્તન.	૭૫
૩૦	ગુણો ઉપાર્જન કરવાના યત્ન ઉપર પ્રભાસનું આખ્યાન ...	૭૬

બીજી વાચનાના વિષયો.

૩૧	ચાર પ્રકારના આવકનું વર્ણન અને ભાવ આવકના લક્ષણો.	૮૦
૩૨	બીજા ભાવ આવકના વિષય ઉપર વિવેચન...	૭૯
૩૩	ભાવઆવકના છ લિંગો (લક્ષણો)ના નામ.	૮૨
૩૪	ચાર પ્રકારના કૃતમતકર્મ નામના પ્રથમ લિંગનું સ્વરૂપ.	૮૩
૩૫	આકર્ણન (મતનું શ્રવણ કરવું) તથા જાણવું તે બે ભેદનું સ્વરૂપ...	૮૩
૩૬	ગ્રહણ, પ્રતિસેવનારૂપ ત્રીજા ચોથા ભેદનું સ્વરૂપ ...	૮૬
૩૭	રોગ તથા ઉપસર્ગમાં સ્થિરભાવે રહેવા ઉપર આગેજ્ય દ્વિજની કથા ...	૯૦
૩૮	બીજા લિંગના છ પ્રકાર-શિલપણાનું સ્વરૂપ ...	૯૨
૩૯	છ પ્રકારે વર્જનરૂપ શિલના સ્વરૂપ પર ભાવના.	૯૬
૪૦	સત્ય પરતુ ક્રોધ વચન બોલવાથી પ્રાપ્તિત લેવા ઉપર મહા- શતકની કથા ...	૯૯
૪૧	ભાવઆવકના ત્રીજા લક્ષણના પાંચ ભેદોનું સ્વરૂપ. ...	૧૦૩

૪૨ આધ્યાન કરણ, વિના, અનભિનિવેશ અને રૂચિ એ પાત્રના વિશેષ સ્વરૂપ	૧૦૪
૪૩ રૂચિગુણ ઉપર યશ અને સુવશની કથા	૧૦૭
૪૪ ભાન શ્રાવણુ ચોથુ વક્ષણુ નક્ષત્રનાદ્વાર અને તેના ચાર ભેદોનું સ્વરૂપ	૧૧૦
૪૫ તેના વિપક્ષિતપણાને વિષે દ્રાવ્ય મન	૧૧૨
૪૬ નક્ષત્રન્યનાદ્વાર લક્ષણુ ઉપર વર્ષનદની કથા	૧૧૩
૪૭ પાત્રમા લક્ષણુ ગુરુ શુનુપા અને તેના ચાર પ્રકારનું સ્વરૂપ	૧૧૫
૪૮ મેના-કારણુ મે ભે નુ સ્વરૂપ	૧૧૭
૪૯ ઔષધાદિ સંપાત્ન અને ભાન એ ત્રીજા ચોથા ભેદનું સ્વરૂપ	૧૧૮
૫૦ પાત્રમા લક્ષણુ ઉપર મપ્રતિ ગળની કથા	૧૧૯
૫૧ ઠટ્ટા લક્ષણુ પ્રત્યનકુશળનું સ્વરૂપ અને ભાવાર્થ	૧૨૪
૫૨ સૂત્ર, અર્થ ઉત્સર્ગ અષ્ટાદ્ધ ભાન અને વ્યવહાર એ ૭ પ્રકારે કુશળનું સ્વરૂપ	૧૨૫
૫૩ તે ઉપર પદ્મગેખર જૂપનું ઉદાહરણુ	૧૨૮
૫૪ ખીજા વિષયનો ઉપસંહાર	૧૩૧
૫૫ ભાન આવના ભાવગત ખીજા સત્તર લક્ષણોનું સ્વરૂપ	૧૩૨
૫૬ સ્ત્રીને નગ નહીં થવા માટેના પ્રથમ લક્ષણુનું સ્વરૂપ	૧૩૪
૫૭ હૃદયોને રામ્બી, ધન ઉપર લેશ માત્ર લોભ નહીં કરવો તે ખીજા અને ત્રીજા લક્ષણુનું સ્વરૂપ	૧૩૫
૫૮ ચોથા લક્ષણુ મસાગ ઉપર પ્રીતિ નહિ કરવી તે વિષે	૧૩૭
૫૯ વિવિધ ઉપર આસક્તિ નહિ કરવી તે પાત્રમા લક્ષણુનું સ્વરૂપ	૧૩૮
૬૦ ઠટ્ટા આગ લ કરવા ઉપર મદ આદરુ વગેરે તે વિષે	૧૪૯
૬૧ ગૃહવાસને પાત્ર માનનારૂપ સાતમા લક્ષણુ વિષે	૧૪૦
૬૨ મમ્યકત્વ ધારણુ કરવું તે વિષે આક્રમા લક્ષણુનું વિવેચન	૧૪૧
૬૩ ગાત્રીયા પ્રનાદની જેમ લોકને જાણી લોભ સંજાનો ત્યાગ કરવા ૩૫ નવમું લક્ષણુ અને તેના ઉપર વિપ્રનું ઉદાહરણુ	૧૪૨
૬૪ દશમા ભે આગમ પુરસ્કમ પ્રવૃત્તિ કરવા વિષે વિવેચન	૧૪૩

- ૬૫ યથાશક્તિ ધનાદિ ચાર પ્રકારના ધર્મનું આચરણ કરવારૂપ
અચારમા ભેદનું વર્ણન. ૧૪૭
- ૬૬ ધર્મક્રિયાનું આચરણ કરતા મુઘ્ધ માણસોની હારીથી લગ્ન નહિ
પામવી તે ચારમા ભેદનું સ્વરૂપ અને તે ઉપર જયદેવની કથા ... ૧૪૮
- ૬૭ ચારમા ભેદ ઉપર ખીછ દત્ત શ્રેષ્ઠીની કથા ૧૫૩
- ૬૮ દેહસ્થિતિના કારણરૂપ ધન વગેરેમાં રાગરહિત રહેવારૂપ તેરમા
લક્ષણ વિષે. ૧૫૪
- ૬૯ કદાગ્રહના ત્યાગ-મધ્યસ્થ રહેવારૂપ ઔદમા ભેદનું સ્વરૂપ. ... ૧૫૮
- ૭૦ વસ્તુના લક્ષણભંગુરપણું વિચારના અસંબધ રહેવારૂપ સોળમા
લક્ષણ વિષે... .. ૧૫૯
- ૭૧ પરના આગ્રહથી કામભોગમા પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ સોળમા ભેદનું સ્વરૂપ ૧૫૯
- ૭૨ વેશ્યાની જેમ સંસારમાં આશંસા રહિત રહેવારૂપ સતરમા
લક્ષણનું સ્વરૂપ અને તેના ઉપર વસુ શ્રેષ્ઠીના પુત્ર સિદ્ધની કથા... ૧૬૧
- ૭૩ ભાવ શ્રાવકના લક્ષણનો ઉપસંહાર અને ભાવ સાધુના અબધનું
ઉપદર્શન. ૧૬૩

ત્રીજી વાચનાના વિષયો.

- ૭૪ ભાવ સાધુના સાત પ્રકારના સિંગોના નામ. ૧૬૪
- ૭૫ પ્રથમ માર્ગાનુસારી ક્રિયા નામના પ્રથમ સિંગ સ્વરૂપ. ... ૧૬૪
- ૭૬ સવિગ્ન ગીતાર્થોએ આચરિતના સ્વીકારને વિષે. ૧૬૭
- ૭૭ સુખશીલીયા શક પુરૂષોએ આચરેલું નહિ આચરવા વિષે. ... ૧૭૨
- ૭૮ બે પ્રકારના માર્ગને અનુસરતા ભાવયતિપણું કહેવું તે વિષે. ... ૧૭૬
- ૭૯ શ્રદ્ધા પ્રવરાધર્મ નામના ખીજ સિંગ અને તેના ભેદ સહિતનું
સ્વરૂપ. ૧૭૭
- ૮૦ વિધિ પ્રમાણે અનુયાન કરવારૂપ પ્રથમ ભેદનું સ્વરૂપ... .. ૧૭૮
- ૮૧ પ્રથમ ભેદ ઉપર દૃષ્ટાંત અને દાષ્ટાંતિક યોજના. ૧૭૯
- ૮૨ જ્ઞાન વગેરેમાં અતૃપ્તિ નામના ખીજ ભેદનું વિષેયન... .. ૧૮૧
- ૮૩ ત્રીજા ભેદ દેશનાશુદ્ધિનું સ્વરૂપ.... .. ૧૮૨

૮૪ અખિતપગ્નિશુદ્ધિ નામના ચોથા ભે નુ સ્વરૂપ	૧૯૫
૮૫ પ્રતાપનીપપણા નામના ત્રીજા વિગ વિષે વિવેચન	૧૯૬
૮૬ ક્ષિપા પ્રવામા અપ્રમા પશુ નામના ચોથા વિગ વિષે	૨૦૦
૮૭ પાચમા શક્યાનુગતનો આગ લ તે નામના પાચમા નિગનુ સ્વરૂપ	૨૦૭
૮૮ પાચમા વિગ ઉપર આર્ય મહાગિરિની કથા	૨૦૯
૮૯ અશક્ય અનુદાનના આગ લ ઉપર શિવભૂતિની કથા	૨૧૨
૯૦ જૂઠા ગુણાનુગત નામના ત્રિગનુ સ્વરૂપ અને ભે ।	૨૧૮
૯૧ ગુણાનુગતના બીજા પ્રમગના લક્ષણ વિષે	૨૨૦
૯૨ ગુણાનુગતનુ કળ સ્વરૂપ	૨૨૨
૯૩ ગુરૂ આતા આરાધન રૂપ માતમા નિગનુ સ્વરૂપ	૨૨૩
૯૪ ગુરૂકુળ વામમા ગ્રહેવા વિષે	૨૨૪
૯૫ ગુરૂકુળવામના ત્યાગીથી થતા દોષોનુ નિરૂપણ	૨૨૫
૯૬ ઉપરોક્ત ઉપર શમરગજની કથા	૨૨૬
૯૭ ગુણવાનગ ગુરૂ એવવા ગોચ તે વિશે	૨૨૯
૯૮ અપ્રમાદિ મળ ગુણયુક્ત ગુરૂ નહિ ત્યાગવા વિષે	૨૩૦
૯૯ ઉપરોક્ત વિષયે મેનગમ્નિની કથા	૨૩૨
૧૦૦ ગુના બળમાન કુરવાથી થતા ગુણોનુ ઉપદર્શન	૨૩૯
૧૦૧ નહિ કરવાથી થતા દોષોનુ દર્શન	૨૪૦
૧૦૨ બકુશ કુશભાદિ સ્વરૂપ અને નહિ વર્જવા વિષે વિવેચન	૨૪૨
૧૦૩ ઉપરોક્ત ગુરૂની અવગણના હાંમી કરનાર પાપ શ્રમણ કહેવાય તે વિશે	૨૪૫
૧૦૪ ભાવ માધુષર્મના સિમની મમાસિ અને કુળદર્શન	૨૪૭
૧૦૫ એપ્તીશ ગુણરૂપી મપતિ યુક્ત મનુષ્ય આવશ્ય અને માધુ બને પ્રમગના ધર્મગત મેળતી શકે તે વિશે	૨૪૭
૧૦૬ ચાનના વિવચનો ઉપમહાર	૨૪૮
૧૦૭ ધર્મરત્ન વિચારનાગે અનતગ-પર પર કુળ પ્રદર્શન	૨૫૦
૧૦૮ પ્રશસ્તિ	૨૫૩

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ માસિકે

આપેલી ભેટો.

- ૧-૨ શ્રી નવતત્વનો સુંદર જોધ. (ભાષાન્તર સાથે)
 ૩ શ્રી જીવવિચારવૃત્તિ. („)
 ૪ શ્રી જૈન ધર્મ વિષયિક પ્રશ્નોત્તર. (જુદી જુદી હપ્તીકતોનો સંગ્રહ)
 ૫ શ્રી દંડકવિચારવૃત્તિ. (ભાષાન્તર સાથે)
 ૬ શ્રી નયમાર્ગ દર્શક. (સાત નયનું સ્વરૂપ)
 ૭ શ્રી મોક્ષપદસોપાન. (ચૈદ ગુણુસ્થાનનું સ્વરૂપ)
 ૮ શ્રી જૈન તત્ત્વસાર. (તત્ત્વજ્ઞાનનો અપૂર્વ ગ્રંથ)
 ૯ શ્રી શ્રાવક કદપતરૂ. (શ્રાવકના ધારવૃત્તનું સ્વરૂપ.)
 ૧૦ શ્રી ધ્યાનવિચાર. (ચાર ધ્યાનનું સ્વરૂપ.)
 ૧૧ શ્રી જંબુસ્વામી ચરિત્ર. (અપૂર્વ ચરિત્ર)
 ૧૨ શ્રી જૈન ગ્રંથ ગાઇડ. (શ્રી ગ્રંથ માર્ગદર્શક ભોમીયો)
 ૧૩ શ્રી ચંપકમાલા ચરિત્ર. (અપૂર્વ સતી ચરિત્ર)
 ૧૪ શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્ર. (ભાષાન્તર સાથે)
 ૧૫ શ્રી ગુરુગુણમાળા અને સમયસાર પ્રકરણ. („)
 ૧૬ શ્રી જ્ઞાનામૃત કાવ્યકુંજ. (અપૂર્વ અધ્યાત્મ ગ્રંથ)
 ૧૭ શ્રી દેવભક્તિમાલા. (દેવભક્તિનું સ્વરૂપ)
 ૧૮ શ્રી ઉપદેશસમતિકા. (અનેક જૈન ઐતિહાસિક બાળતોથી ભરપૂર)
 ૧૯ શ્રી સંજોધસમતિકા. (તત્ત્વજ્ઞાનનો અપૂર્વ ગ્રંથ)
 ૨૦ શ્રી સુમુખનૃપાદિ ધર્મપ્રભાવકોની કથા. (અપૂર્વ કથાઓ)
 ૨૧-૨૨ શ્રી આદર્શ જૈન સ્તીરત્નો. (સતી ચરિત્રો)
 ૨૩-૨૪ શ્રી ધર્મરત્નપ્રકરણ. (ભાવ શ્રાવક તથા ભાવ સાધુનું સ્વરૂપ.)

श्री पार्श्वनाथाय नमः ।

धर्मरत्न प्रकाश

याने

आचકના એકવીગ ગુણનું અનેક કથાઓ માયે વિવેચન

જો સિદ્ધ લગવાનને નમસ્કાર કરી, મદ ધુદ્ધિવાળા
જુને નિષેધ થવા માટે, આ ધર્મરત્ન પ્રકાશની સહ
પૃથી સ્કુટ અર્ચા ળતાવનારી ટીકાને હું (શાતિસૂરિ)

કરે છું લયન

આ સ સારમા હેય (ત્યાગ કરવા લાયક) અને ઉપાદેય (મહુણ
કરવા લાયક) પદાર્થોના જાનવડે શોભતા અસાર સ સારરૂપી અપાર
સસુદ્રમા પડેલા જ તુ મમૂહના નિગતર હ બ સ તાપને જાણુતા અને
જન્મ, જરા, મરણ રોગ, શોક વિગેરેના દુખથી તથા પરલવમા
દુર્ગતિની પ્રાપ્તિના ભયથી અલ્પ ત પીડા પામેલા ભવ્ય પ્રાણીએ
સ્વર્ગ અને મોક્ષ વિગેરેની મુખ્ય પત્તિને પ્રાપ્ત કરવામા મદ્દ

(અદ્વિતીય) કારણરૂપ જિનધર્મરૂપી મહારત્ન ઉપાર્જન કરવું થોડું છે. તે ઉપાર્જન કરવાનો ઉપાય ગુરૂના ઉપદેશ વિના જાણી શકાતો નથી અને ઉપાયમાં પ્રવૃત્તિ કર્યા વિના કોઈ પણ વાંછિત કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી, તેથી દયાવડે પવિત્ર અંતઃકરણવાળા આ પ્રકરણના કર્તા શ્રીશાંતિસૂરિ ધર્મના અર્થી જીવોને ધર્મ ગ્રહણ કરવાનો તથા તેને પાલન કરવાનો ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છાથી શિષ્ટજનોના માર્ગને અનુસરો, પ્રથમ ઇષ્ટ દેવના નમસ્કારાદિકને પ્રતિપાદન કરવા માટે પહેલી ગાથા કહે છે.—

નમિઝ્ઞ સચલગુણરયણકુલહરં વિમલકેવલં વીરં ।

ધમ્મરયણત્થિયાણં, જગ્ગાણ વિયરેમિ ઉવણ્ણં ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—સમગ્ર ગુણરત્નોના કુળગૃહ સમાન અને નિર્મળ દેવગજાનવાળા શ્રી મહાવીરસ્વામીને નમસ્કાર કરી, ધર્મરૂપી રત્નના અર્થી જનોને હું ઉપદેશ આપું છું.

ટીકાર્થ—આ ગાથામાં પહેલી અર્ધી ગાથાએ કરીને ઇષ્ટદેવના નમસ્કાર દ્વારા ભારે વિધ્નની શાંતિ કરવા માટે મંગળ કહેલું છે, અને બીજી અર્ધી ગાથાએ કરીને આ ગ્રંથનું અભિધેય (વાચ્ય-વક્તવ્ય) કહ્યું છે, તથા સંબંધ અને પ્રયોજન તો સામર્થ્યથી જ આવી શકે છે. આ ગ્રંથનો સંબંધ ઉપાય ઉપેય અથવા સાધ્ય સાધન નામે છે. તેમાં આ પ્રકરણ (ગ્રંથ) ઉપાય અથવા સાધન કહેવાય છે, અને આ પ્રકરણના અર્થનું જે જ્ઞાન થાય તે સાધ્ય અથવા ઉપેય કહેવાય છે. તથા આ ગ્રંથનું પ્રયોજન બે પ્રકારનું છે. એક કર્તાનું અને બીજું શ્રોતાનું. આ બન્નેના અનંતર પ્રયોજન અને પરંપર પ્રયોજન એવા બે બે પ્રકાર છે. તેમાં આ ગ્રંથ લાણવાથી પ્રાણીઓનો જે કાંઈ ઉપકાર થાય તે કર્તાનું અનંતર પ્રયોજન છે, અને શ્રોતાને આ પ્રકરણના અર્થનું જ્ઞાન થાય તે શ્રોતાનું અનંતર પ્રયોજન છે, તેમજ

નં ધર્મજ સમગ્ર અનર્થોનો નાશ કરવામાં હેતુબૂત હોવાથી તથા કલ્યાણના સમૂહને કરનાર હોવાથી રત્નરૂપ છે. તે ધર્મરત્નની જેઓ પ્રાર્થના કરે તેઓ ધર્મરત્નના અર્થીઓ કહેવાય છે. આવા ધર્મરત્નના અર્થી જનને-લોકોને હું 'આપું છું. શું આપું છું ? કે જે ઉપદેશ કરાય તે ઉપદેશ વ્હોવાય છે. એટલે હિતની પ્રવૃત્તિનો હેતુરૂપ વચનનો વિસ્તાર, તેને હું કહું છું. વર્તમાન તીર્થના સ્વામી શ્રીમહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરી ધર્માર્થી જનને હું ઉપદેશ આપું છું. આ પદોની ઘટના થઈ. તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે.—પૂર્વકાળને (ભૂતકાળને) જણાવનાર, ઉત્તર (પછીની) ક્રિયાનું આકર્ષણ કરનાર અને સ્યાદાદરૂપી સિંહનાદનો સંવાદ કરનાર નત્વા (નમીને) એ પદે કરીને એકાંત નિત્ય વસ્તુને માનનાર તથા એકાંત ક્ષણિક વસ્તુને માનનાર વાદીરૂપી મૃગલાઓનું મુખ બંધ કરાય છે. કારણ કે એકાંત નિત્ય અથવા એકાંત ક્ષણિક (અનિત્ય) કર્તા બે ક્રિયા કરવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી. કેમકે ક્રિયાનો ભેદ હોવાથી કર્તાનો પણ ભેદ હોય છે. તેથી કરીને બીજી ક્રિયા કરતી વખતે કર્તાના અનિત્યપણાનો અને અભાવપણાનો પ્રસંગ આવવાથી બન્ને મતનો પરાભવ થાય છે. (એટલે કે જો આત્મા એકાંત નિત્ય હોય તો એકીવખતે સર્વ ક્રિયાઓ થઈ જવી જોઈએ, નહીં તો તે બીજી ક્રિયા કરતી વખતે અનિત્ય થશે. અને જો આત્મા એકાંત ક્ષણિક હોય તો પહેલા ક્ષણની ક્રિયા કરનાર આત્માનો નાશ થયો, તે બીજી ક્રિયા શી રીતે કરી શકે ?) ' સકલગુણરત્નકુલગૃહં '—' સમગ્ર ગુણરત્નોના કુલગૃહરૂપ ' આ પદે કરીને સમસ્ત સુર, અસુર અને મનુષ્યના નાયકોને વિષે પણ ભગવાનનું પ્રધાનપણું—મુખ્યપણું કહ્યું. (અર્થાત્ તે સર્વેથી પ્રભુ શ્રેષ્ઠ છે.) કેમકે તે સુરાદિકમાં કોઈને કોઈક પણ ગુણ નહીં હોવાથી સકલ શબ્દની પ્રવૃત્તિ લાગુ પડતી નથી. તથા ' ચિમલકેવલં '—' નિર્મળ કેવળ જ્ઞાનવાળા ' આ પદે કરીને ભગવાન જ્ઞાનના અતિશયથી યુક્ત છે અને સત્ય અર્થને કહેનાર છે એમ કહ્યું. કેમકે તે

કેવળજ્ઞાન વિના સૂક્ષ્મ, બાહ્ય, મૂર્ત, અમૂર્ત, વિગેરે પદાર્થો કહી શકાય નહીં તથા ‘ ધર્મરત્નાર્થિન્ય ’—‘ ધર્મ ’ રૂપી રત્નના અર્થો-ઓને ’ આ પદે ઠીકે શ્રવણ કરવાના અધિકારીઓ (શ્રોતાઓ) નું મુખ્ય લિંગ (ચિન્હ) અર્થિપણુ જ છે. એટલે કે શ્રોતાઓએ પ્રથમ તો ધર્મરત્નના ‘ અર્થો ’ થવું જોઈએ (એમ કહ્યું તેને માટે વૃદ્ધોએ કહ્યું છે કે—‘ તેમા (ઉપદેશ સાંભળવામા) જે સૂત્રમા કહેલા દોષ-વાળો ન હોય, તે અધિકારી અર્થો અને સમર્થ કહેવાય છે તથા જે વિનયવાળો, શુદ્ધ પાને પ્રાપ્ત થયેલો અને ધર્મને પૂછનાર હોય તે અર્થો કહેવાય છે

‘ જ્ઞાતા (જ્ઞેત્ર) ’—‘ માણુનેને ’ એ બહુવચનવાળું પદ કહેવાથી આ પ્રમાણે જણાવ્યું છે કે—એક રાત્રિકે મોટા પુરુષને આશ્રીને જ ઉપદેશ દેવા પ્રવર્તવું નહીં, પરંતુ સામાન્યે ઠગીને સર્વ પ્રાણીઓને સાધારણપણે જિનાગમને અનુસારે ઉપદેશ કરવો તેને માટે કહ્યું છે કે—“ જે પ્રમાણે પૂર્ણ (રાત્રિકે) ને ઉપદેશ દેવો તેજ પ્રમાણે તુચ્છ (ગરીબ) ને પણ દેવો, અને જે પ્રમાણે તુચ્છને દેવો તેજ પ્રમાણે પૂર્ણને પણ દેવો ‘ ચિત્તરામિ ઉપદેશ ’—‘ હું ઉપદેશ આપુ છું ’ આમ કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે જે—હું બુદ્ધિના ગર્વથી કે બીજાનો પરાભવ કરવાની હિંમતથી કે ઘાઈ પણ (ધનાદિ) ઉપા-ર્જન કરવાના હેતુથી ઉપદેશમા પ્રવર્તતો નથી (ઉપદેશ દેતો નથી) પરંતુ શી રીતે આ પ્રાણીઓ સદ્ધર્મ માર્ગને પામીને માદિ અનંત મોક્ષમુખ મેળવે ’ એ પ્રમાણે બીજાઓ ઉપર અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી ઉપદેશ આપુ છું, તેમજ પોતાના આત્માના ઉપકારને માટે પણ આપુ છું, તે વિષે પૂર્વના આચાર્યોએ કહ્યું છે કે—“ જે શુદ્ધ માર્ગનો ઉપદેશ કરીને પ્રાણીઓના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે, તેણે પોતાના આત્મા ઉપર પણ મોટો અનુગ્રહ કર્યો એમ જાણવું ” વગી બીજું પણ કહ્યું છે કે—“ હિતોપદેશનું શ્રવણ કરવાથી સર્વ શ્રોતા-

ઓને એકાંતપણે ધર્મ પ્રાપ્ત થાય જ છે, એવો કાંઈ ચોક્કસ નિયમ નથી. પરંતુ અનુગ્રહની બુદ્ધિથી ઉપદેશ કરનાર વક્તાને તો એકાંત-પણે ધર્મ થાય છે જ. ” આ પ્રમાણે ભાવાર્થ સહિત પદોનો અર્થ કહ્યો. ૩. ચોથો પદનો વિગ્રહ. તે તો સમાસાદિક પદોને વિષે દેખાડી દીધો જ છે, તેથી બુદ્ધો દેખાડતા નથી. ૪. હવે ચાલના, તે આ પ્રમાણે—કોઈ શંકા કરે કે—મૃગ ગાથામાં ‘ સકલગુણરત્નકુલગૃહ ’ એ પદ કહ્યું છે માટે ‘ વિમલકેવલં ’ આ પદ કહેવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી. કારણ કે કેવળજ્ઞાન પણ ગુણ હોવાથી સમગ્રગુણમાં તેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. કેમકે સમગ્ર શબ્દ સર્વ ગુણોનો સંગ્રહ કરે છે. ૫. આ પ્રશ્ન ઉપર પ્રત્યવસ્થાન (ઉત્તર) આપે છે.—સર્વ ગુણોમાં કેવળજ્ઞાનરૂપ ગુણનું પ્રધાનપણ જણાવવા માટે તેનું બુદ્ધ ગ્રહણ કર્યું છે. કેમકે આ કેવળજ્ઞાન રૂપી ગુણ હોવાથી અવશ્ય મોક્ષની પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સર્વ ગુણોમાં આ ગુણ પ્રધાન છે, તેથી તેને બુદ્ધો પાડીને કહ્યો છે. આવો ન્યાય લોકમાં પણ જોવામાં આવે છે. જેમકે “ સર્વે બ્રાહ્મણો આવ્યા છે, અને વશિષ્ઠ પણ આવ્યા છે. ” (અહીં વશિષ્ઠ પોતે બ્રાહ્મણ હોવાથી સર્વ બ્રાહ્મણોમાં જ તેનો સમાવેશ થઈ શકે છે, તો પણ વશિષ્ઠ સર્વમાં સુખ્ય હોવાથી તેનું નામ લઈને બુદ્ધ કહ્યું) આ પ્રમાણે પહેલી ગાથાનો અર્થ પૂર્ણ થયો.

‘ હું ઉપદેશ આપું છું ’ એમ જે પ્રતિજ્ઞા કરી, તેનેજ કહેવાની ઇચ્છાથી ગ્રંથકાર પ્રસ્તાવના કરે છે.—

भवजलहिमि अपारे, दुलहं मणुयत्तणं पि जंतूणं ।

तत्थ वि अणत्थहरणं, दुलहं सद्धम्मवररयणं ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—અપાર ભવસાગરમાં ભ્રમણ કરતા પ્રાણીઓને પ્રથમ મનુષ્યપણું પામવું એ પણ દુર્લભ છે. તેમાં પણ અનર્થને દૂર કરનાર સદ્ધર્મરૂપી શ્રેષ્ઠ રત્ન પામવું એ તો અતિ દુર્લભ છે. ૨.

ટીકા—જેને વિષે પ્રાણીઓ, નારકી, તીર્થંચ, મનુષ્ય અને

દેવરૂપે ઉત્પન્ન થાય તે ' ભવ ' એટલે મમાર કહેવાય છે તે ભવ જ જન્મ, જરા અને મરણાદિક રૂપ જળને ધારણ કરવાથી સમુદ્રરૂપ છે તે અનાદિ અનંત હોવાથી ' અપાર ' એટલે ડેહા રહિત છે, તેમા ' સન્નમ્યમાણાના ' એ પદ અધ્યાહાર હોવાથી જમણ કરતા જ તુઓને મનુજત્વ પણ—મનુષ્યપણ પણ દુર્લભ છે—મળવુ મુશ્કેલ છે તો પછી આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ અને શરીરની આરોગ્યતા વિગેરે દુર્લભ હોય તેમા શુ હોવુ ? એ ' અપિ '—' પણ ' શબ્દનુ તાત્પર્ય છે આ દુર્લભતા વિષે ભગવાન શ્રી વર્ધમાન સ્વામીએ અષ્ટાપદથી આવેલા મુનિ શ્રી જોતમને કહ્યુ છે કે—“ હે જોતમ ! કર્મનો વિપાક ગાઢ હોવાથી સર્વ પ્રાણીઓને ચિન્કાળ મુધી પણ ભવમા જમણ કરતા મનુષ્યપણ પામવુ ઘણુ દુર્લભ ૭ તેથી એક સમયમાત્ર પણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી ” આવુ (દુર્લભ) મનુષ્યપણ પ્રાપ્ત થયા છતા પણ ' અનયદ્વરણ '—જે દારિદ્ર્ય અને તુચ્છ ઉપદ્રવો વિગેરે કષ્ટો ડેહા પણ પ્રાણીથી પ્રાર્થના ગગતા નથી એટલે ઈચ્છાતા નથી, તે કષ્ટો જેનાથી હરણ કરાય—નાશ કરાય તે અનર્થહરણ—અનર્થને ઇંડ કરનાર મદ્ધર્મ રૂપી એક ગત્ત દુર્લભ—હુ ખે મળે તેવુ છે સત્ એટલે સારો, ધર્મ એટલે સમકિત દર્શનાદિરૂપ, તે જ વર એટલે પ્રધાન, રત્ન સમાન છે, કારણ કે તે સમગ્ર કષ્ટનો નાશ કરનાર ૭ કહ્યુ છે કે—મનુષ્યભવ, કર્મ-ભૂમિ, આર્યદેશ, ઉચ્ચકુળ, દીર્ઘ આયુષ્યની પ્રાપ્તિ, ધર્મ શ્રવણ કરવાની શ્રદ્ધા, કથક (સફુરનો યોગ) અને ધર્મનુ શ્રવણ કરવુ, આ ટલી સામગ્રી મળ્યા વ્તા પણ બોધિ (સમકિત) ની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે ૨

ઉપરના અર્થને જ દૃષ્ટાત સહિત વધારે સ્પષ્ટ કરે છે—

જહ ચિંતામણિરયણ, સુલહ ન હુ હોહ તુચ્છવિહવાણ ।

ગુણવિભવવજિયાણ, જિયાણ તહ ધમ્મરયણ પિ ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—જેમ અલ્પ ધન-માણાને ચિંતામણિ રત્ન મુલ્ય

ન હોય. તેમ ગુણરૂપી ધનવડે રહિત જીવોને ધર્મરૂપી રત્ન પણ મુલભ નથી.

ટીકાર્થ—‘યથા’ શબ્દ દષ્ટાંતને માટે છે. એટલે જે પ્રકારે પ્રસિદ્ધ એવું ચિંતામણિ રત્ન મુલભ-મુખે પામી શકાય તેવું નૈવ-નથી જ. કેને ? તુચ્છ વિભવવાળાને—અદ્ય ધનવાળાને મુલભ નથી; કારણ કે તે રત્નના મૂલ્ય જેટલો પોતાનો વૈભવ નથી, તે જ પ્રકારે આગળ કહેવાશે તેવા ગુણોનું જે વિશેષ કરીને હોવું તે ગુણ-વિભવ કહેવાય છે અથવા ગુણરૂપી જે વિભવ-વિભૂતિ તે ગુણવિભવ કહેવાય છે, તેણે કરીને વર્જિત-રહિત એવા, જિયાણં અહીં પ્રાકૃત શૈલીથી જિ દીર્ઘને સ્થાને હ્રસ્વ થયો છે. જીવાનાં એટલે પંચેદ્રિય જીવોને ધર્મરત્ન મુલભ નથી. જીવ શબ્દના અર્થ માટે કહ્યું છે કે —“દ્વીદ્રિય, ત્રીદ્રિય અને ચતુરિદ્રિયો પ્રાણ કહેવાય છે, વનસ્પતિઓ ભૂત કહેવાય છે, પંચેદ્રિયો જીવ કહેવાય છે, અને બીજા સત્ત્વ કહેલા છે.” ગાથાને છેડે અપિ શબ્દ કહેલો છે, તેનો અહીં સંબંધ કરવાથી તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે બાજવો—વિકલેદ્રિયોને તો ધર્મપ્રાપ્તિ છે જ નહીં અને પંચેદ્રિય જીવો તેની યોગ્યતાના હેતુરૂપ ગુણોની સામગ્રી રહિત હોય તો તેમને પણ ધર્મરૂપી રત્ન મુલભ નથી. એવો સંબંધ કરવો. ૩.

કેટલા ગુણવાળો જીવ તે ધર્મની પ્રાપ્તિને યોગ્ય હોય ? એવા પ્રશ્નની શંકા કરીને કહે છે—

इग्वीसगुणसमेओ, जोगो एयस्स जिणमए भणिओ ।
तदुवज्जणम्मि पढमं, ता जइयव्वं जओ भणियं ॥ ४ ॥

મૂલાર્થ—એકવીસ ગુણવાળો જીવ આ ધર્મરત્નને યોગ્ય છે. એમ જિનમતને વિષે કહેલું છે. તેથી તેને ઉપાર્જન કરવામાં

જ પ્રથમ યાત્રા કરીને જોઈએ કારણકે તે નિષે (પૂર્વાચાર્યોએ)
કહ્યું છે

ટીકાર્થ—આગળ કહેવામાં આવશે એવા એકવીશ ગુણોએ
કરીને યુક્ત, બીજી વાચનામાં સમેત ને બદલે સમૃદ્ધ છે, એટલે
સ પૂર્ણ અથવા સમિદ્ધ એટલે દેદીપ્યમાન એવો જીવ યોગ્ય-ઉચિત
શેને ? વતસ્ય આ પ્રસ્તાવ કરેલા ધર્મરત્નને જિનમતે-અરિહંતના
શાસનમાં મળિત કહેલો છે, કેણું ? ‘તદમિદ્ધે’ ‘જિનમતને જાણુ
નારાઓએ’ આ પદ અધ્યાહારમાં જાણવું તેથી કરીને શું કરવું ? તે
માટે કહે છે કે—તદુવચ્ચજનમિ—તે ગુણોને ઉપાર્જન કરવા માટે,
પ્રથમ-પહેલા, તદ્માત્—તે હેતુથી, યતિતત્ત્વ ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ
અહીં ભાવાર્થ એ છે જે-જેમ પ્રાસાદ બનાવવાના અર્થીએ હાકા
વિગેરે શક્ય દૂર કરી પીઠ (પાથો) બાધવા વિગેરેના કાર્યમાં આદર
કરવો જોઈએ. કેમકે તેમ કાર્ય વિના સુદર-દ્રઢ પ્રાસાદ બની શકે
નહીં તેમ ધર્મના અર્થીઓએ આ ગુણો સારી ગીતે ઉપાર્જન કરવા
જોઈએ કારણકે વિશિષ્ટ પ્રકારના ધર્મની પ્રાપ્તિ તે ગુણોને જ આધીન
છે યત્ત જેથી કરીને મળિત -દુ છે પૂર્વાચાર્ય પૂર્વના આચાર્યોએ
આ પદનો અધ્યાહાર જાણવો ૪

પૂર્વાચાર્યોએ જે કહ્યું છે, તે જ કહે છે.—

ધમ્મરયણસ્સ જોગો, અરુગુહો રૂપવ પયહસોમો ।

લોગપિઓ અરુરો, મીરુ અસદો સુદક્ષિન્નો ॥ ૫ ॥

લજ્જાલુઓ દંપાલૂ, મજ્જત્થો—સોમદિદ્ધે” ગુણરોંગી ।

મંકદ સુપક્વર્જુતો, સુંદીહદરિસી ત્રિમેસન્નૂ ॥ ૬ ॥

વુંદાણુગો “વિણીઓ કયન્નુંઓ પરહિયત્થકારી ય ।

તદ્દેવ લંદલક્ષો, ઇગવીસગુણેહિ સપ્પો ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ—આ એકવીશ ગુણોએ કરીને જે યુક્ત હોય તે ધર્મરત્નને યોગ્ય છે. તે ગુણો આ પ્રમાણે—અક્ષુદ્ર ૧, રૂપવાન ૨, પ્રકૃતિ વડે સૌમ્ય ૩, લોકપ્રિય ૪, અક્રૂર ૫, લીરૂ ૬, અશઠ ૭, દાક્ષિણ્યતાવાળો ૮, લબ્ધગુણ ૯, દયાળુ ૧૦, મધ્યસ્થ અને સૌમ્ય દષ્ટિવાળો ૧૧, ગુણનો રાગી ૧૨, સારી કથા કરવાવાળો ૧૩, સારા (કુટુંબના) પક્ષવાળો ૧૪, દીર્ઘદષ્ટિવાળો ૧૫, વિશેષ જાણનાર ૧૬, વૃદ્ધને અનુસરનાર ૧૭, વિનયવાળો ૧૮, કૃતજ્ઞ ૧૯, પરના હિતને કન્નાર ૨૦ અને લક્ષ્યને પામેલો—ચક્રોર ૨૧.

ટીકાર્થ—પૂર્વ સૂરિની કરેલી આ ત્રણ ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે—ધર્મેને મધ્યે જે રત્ન જેવો છે તે ધર્મરત્ન એટલે જિનેશ્વરે કહેલો દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ રૂપ સદાચાર, તેને યોગ્ય એટલે ઉચિત, મહત્તિ થાય છે. આ પદનો અધ્યાહાર જાણવો. **પરકર્ષિણિ-ભિર્ગુજૈઃ સંપન્નઃ**—એકવીશ ગુણોએ કરીને યુક્ત એ છેલ્લા પદની સાથે સંબંધ કરવો. તેજ ગુણોને કહેવા માટે ‘ગુણ અને ગુણી-નો કથાચિત અલેદ છે’ એ ન્યાયને ઘટાવવા માટે ગુણીને દેખાડવાપૂર્વક ગુણોને કહે છે. અક્ષુદ્ર, આ પદનો અર્થ આગળ કહેશે ૧. તથા રૂપવાન—પ્રશસ્ત રૂપવાળો અહીં **વત્** પ્રત્યયનો અર્થ પ્રશંસારૂપ થાય છે, કેવળ રૂપ માત્ર જ કહેવું હોય તો **જન્** પ્રત્યય જોવામાં આવે છે. જેમકે ‘**રુપિણઃ પુદ્ગલાઃ**’ ‘**મોક્ષાઃ**’—‘પુદ્ગલો રૂપવાળો કહ્યા છે.’ ૨, તથા પ્રકૃતિવડે-સ્વભાવવડે સૌમ્ય—પ્રશાંત ચિત્તવાળો હોવાથી સુંદર સ્વભાવવાળો ૩, સદાચારનું આચરણ કરવાથી લોકોને પ્રિય ૪, પરના દોષ જોવા એ વિગેરે ક્રૂર સ્વભાવ નહીં હોવાથી અક્રૂર ૫, ત્રાસ પામવાનો સ્વભાવ હોવાથી આ લોક અને પરલોકના કષ્ટથી ભય પામનાર ૬, સાચી ક્રિયા વિધિપૂર્વક કરવાથી અશઠ—શઠતા રહિત ૭, કોઈની પ્રાર્થનાનો સત્કાર કરવાથી દાક્ષિણ્યતાવાળો ૮, પાપ કરવામાં શંકિત હોવાથી લબ્ધગુણ ૯, ચિત્તમાં દયા હોવાથી દયાળુ ૧૦, મજ્જત્યોસોમદિદ્ધિ એ આખું એક જ પદ જાણવું. પ્રાકૃત હોવાથી મત્તજત્યો અહીં વિભક્તિનો લોપ થયો નથી. તેથી કરીને મધ્યસ્થ

એટલે રાગદ્વય રહિત અને સૌમ્ય એટલે ક્રૂરતા રહિત જેની દષ્ટિ હોય તે મધ્યમ્ય સૌમ્ય દષ્ટિવાળો કહેવાય છે, કેમકે તે યથાર્થ વસ્તુ તત્ત્વને જોનાર હોય છે ૧૧, લઘુકર્મીને લીધે શુભોને વિષે બહુમાનવાળો હોવાથી શુભનો ગગી ૧૨, સત્કથ એટલે સદાચારતુ આચરણ કરનાર હોવાથી હૃદ્ય આચરણ, સાલણવુ ઠે ઠહેવુ, તેને વિષે રૂચિવાળો નહીં તે ૧૩, સુપક્ષયુક્ત સારા પરિવારવાળો અર્થાત્ ધર્મમાં વિરોધ ન કરે તેવા બહુ અને પરિવારવાળો ૧૪, સુદીર્ઘદર્શી-બુદ્ધિમાન હોવાથી વિચાર કરીને જેનું પરિણામ સુદર હોય એવા કાર્યને કર ના ૧૫, વિશેષજ્ઞ—મત્ અને અસત્ વસ્તુને જાણનાર, પગતુ રાગ દ્વયવડે મૂઢ થવાથી અથવા ઠોઠાંએ પ્રથમથી ભરમાવેલો હોવાથી અગીકાર કરેલા ઠંઠાગ્રહમાં જ મનને તહીન કરનારો ન હોય ૧૬, વૃદ્ધાનુગ—જેની બુદ્ધિ પરિણામ પામેલી હોય—પગિપડવ થયેલી હોય તેવા પુરૂષના વિચારને અનુસરનાર ૧૭, વિનીત—શુદ્ધજનની ભક્તિ કરનાર ૧૮, કૃતજ્ઞ—ઠોઠાંએ આ લોક અથવા પરલોક સળધી થોડો પણ ઉપદાર કર્યો હોય તેને જાણનાર, પણ ભૂલી ન જનાર ૧૯, પરહિતાર્થકારી—મત્સુપદારની આશા ગમ્યા વિના ખીજના હિત કારક કાર્યો માધી દેવાના સ્વભાવવાળો અહીં કોઈ શંકા કરે કે—દાક્ષિણ્યતાના શુભમાં અને આ શુભમાં તફાવત શો છે ? તેનો જવાબ એ છે જે—દાક્ષિણ્ય શુભવાળો પુરૂષ અન્યની પ્રાર્થના વડે જ પરાંપ કાર કરે છે, અને આ તો સ્વભાવથી જ પોતાની મેળે પરતુ હિત કરવામાં પ્રીતિવાળો હોય છે ૨૦ તદ્દ જૈવ અહીં તથા શબ્દ પ્રકાર અર્થવાળો છે, જ ગણદનો અર્થ મમુચ્ચય-મમૂહ છે, અને યવ નો અર્થ અવધારણ-નિશ્ચયવાળો છે, તેથી કરીને તેનો અર્થ આ રીતે કરવો—જેમ આ વીસ શુભો છે તે જ પ્રકારે વળી લબ્ધલક્ષ્ય શુભ વાળો પણ ધર્મનો અધિકારી છે એ પ્રમાણે પદની યોજના કરવી તે પદનો અર્થ આ પ્રમાણે—જેતો લક્ષ્ય જવા લાયક (ઓળખવા લાયક) ધર્મક્રિયાનો વ્યવહાર પ્રાપ્ત કર્યો છે તે લબ્ધલક્ષ્ય કહેવાય

છે, અર્થાત્ આવા શુભવાળા પુરૂષને સુખે કરીને શીખવી શકાય છે-ધર્મેષિદેશ આપી શકાય છે રૂ. આ એકવીશ શુભોચ્ચે કરીને સુખ પુરૂષ ધર્મરત્નને યોગ્ય છે, એમ પૂર્વે કહ્યું જ છે. આ પ્રમાણે ત્રણ કારગાથાનો શબ્દાર્થ થયો. ૫-૬-૭

આ ત્રણ ગાથાનો ભાવાર્થ પ્રકરણકાર પોતે જ કહે છે.

સુદો તિ અગંભીરો, ઉત્તાગમઈ ન જાદા ધમ્મં ।

સપરોચચારસત્તો, અક્કસુદો તેણ રહ જોગ્ગો ॥ ૮ ॥

મૂળાર્થ—હુદ્ર એટલે ગંભીરતા રહિત, તે બુદ્ધિની નિપુણતા રહિત હોય તેથી ધર્મ સાધી શકતો નથી, તેથી કરીને અહુદ્ર એટલે સ્વપ્નનો ઉપકાર કરવામાં શક્તિમાન જે હોય તે અહીં યોગ્ય છે.

ટીકાર્થ—અહીં જે કે હુદ્ર શબ્દના ઘણા અર્થો છે, તે આ પ્રમાણે-હુદ્ર એટલે તુચ્છ, હુદ્ર એટલે ઠૂંટ, હુદ્ર એટલે દરિદ્ર, હુદ્ર એટલે લઘુ (નાનો) વિગેરે. તો પણ આ ઠેકાણે હુદ્રનો અર્થ તુચ્છ લઘને અગંભીર લેવાનો છે. તે વળી ઉત્તાનમતિ-અનિપુણ બુદ્ધિવાળો હોવાથી ધર્મને સાધી શકતો નથી-આરાધી શકતો નથી. કેમકે ધર્મને સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળો જ સાધી શકે છે. તે વિષે કહ્યું છે કે-“ ધર્મના અર્થો મનુષ્યોએ નિરંતર સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી ધર્મ જાણવો જોઈએ. અન્યથા-નહીં તો ધર્મની બુદ્ધિથીજ તે ધર્મનો વિનાશ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કોઈએ માંદા સાધુને હું ઔષધ આપીશ એવો અભિગ્રહ લીધો. પછી કોઈ માંદો સાધુ નહીં મળવાથી તે છેવટ શોક કરવા લાગ્યો કે— “ અહો ! મેં ઘણો ઉત્તમ અભિગ્રહ ગ્રહણ કર્યો, પરંતુ કોઈ ઠેકાણે કોઈ માંદો થયો નહીં, માટે હું અધન્ય છું, માટે વાંછિત સિદ્ધ ન થયું, એ મહા કષ્ટની વાત છે. ” આ પ્રમાણે સાધુઓનું માંદગીપણું ઇચ્છીને જે અભિગ્રહ-નિયમ લેવો, તે તત્ત્વથી દોષ છે, એમ મહા-ત્માઓએ જાણવું. ” આ હુદ્રથી જે વિપરીત હોય એટલે પોતાના અને પરના ઉપકાર કરવામાં શક્ત-સમર્થ હોય તે અહુદ્ર એટલે

સૂક્ષ્મ દુષ્ટિવાળો-માગી રીને વિચાર કરીને તાર્થ કરનારો ઠહેવાય છે તે જ આ ધર્મને ત્રહ્ણ કરવામા યોગ્ય-અવિદારી છે આ ઉપ નારદ અને પર્વતકનુ દેખાત છે

નારદ અને પર્વતકની કથા

ચેદી નામના દેશના અલકારરૂપ શુક્તિમતી નામની નગરીમા સ્વભાવે ઠરીને જ પાપથી ભય પામનાર, સરળ અને નિર્મળ દૃઢ્ય વાળો તથા વેદ અને વેદાતના તત્ત્વને જાણનાર ક્ષી-રુદ્રબક નામે બ્રાહ્મણ રહેતો હતો તેની પાને પોતાનો પર્વત- નામનો પુત્ર અન્ય સ્થાનથી આવેલો નારદ નામનો ધર્મપુત્ર અને વમુ નામનો રાજાનો પુત્ર, એ ત્રણ મોટી (સૂક્ષ્મ) બુદ્ધિવાળા તથા બીજા પણ તથા પ્રકારના બ્રાહ્મણાદિકના પુત્રો જણતા હતા એકદા તેને ઘેર ગોચરીએ નીકળેલા બે સાધુઓ આવ્યા. ત્યાં તે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને જોઈ અતિ શાથી જ્ઞાનવાળા એક સાધુએ બીજા સાધુને કહ્યું કે-“ આ ત્રણ છાત્રોમાથી બે નરક ગતિને પામશે, અને એક સ્વર્ગે જશે ” આ તેમનું વચન ભીંતની ઓવે રહેલા ક્ષીરકદબંડે સાંભળી વિચાર્યું કે-“ આ મહા ભાગ્યવાન મુનિઓ વીતગગના માર્ગને અનુમરનારા હોવાથી અન્યથા-અમત્ય બોલના નથી તેમા રાજપુત્ર નરકે જાય, તે તો સભવે છે, પરંતુ બીજા બેમાથી કોણ અધર્મને કરનાર મભવે છે ? તો આ બન્નેની દુ પરીક્ષા કરૂ ત્યાગપદ્ધિ જેમ યોગ્ય હશે તેમ કરીશ કારણ કે સ્મૃતિઓમા કહ્યું છે કે-“ ભાર્યા પાપ ઠરે, તો તે તેના પતિને લાગે છે, ગિપ્યનું પાપ ગુરૂને લાગે છે દેશની પ્રજાએ કરેલું પાપ તેના રાજાને લાગે છે, અને ગાંતનું પાપ તેના પુરોહિતને લાગે છે આ પ્રમાણે વિચારીને તેણે કૃષ્ણ ચતુર્દશીની ગત્રિએ લાખનો એક કૃત્રિમ જ રો બનાવી નાગદને આપ્યો, અને તેને કહ્યું કે-“ હે વત્સ આ બકરો મે મંત્રે ઠીને ચેતના ગહિત કર્યો છે તો પણ જ્યાં કોઈ દેખે નહીં ત્યાં જઈને આને હણી લાવ. બીજા કોઈને

કહેવું પણ નહીં, કારણ કે એનો એવોજ વિધિ છે. ” એ સાંભળી ‘ ગુરૂની આજ્ઞા અલધ્ય છે. ’ એમ જાણી તે બકરો લઈ એક શૂન્ય (નિર્જન) શેરીમાં ગયો. ‘ અહીં કોઈ જુઓ છે કે નહીં ? ’ એમ નિપુણતાથી તે જોવા લાગ્યો, તો ઉપર આકાશમાં તારામંડળ જોયું. તેથી ‘ અરે ! અહીં તો મને દેખે છે ’ એમ જાણી સંભ્રાંત થઈ કોઈ ચક્ષુના દેરામાં પેઠો. ‘ અહીં પણ ચક્ષુ દેખે છે. ’ એમ ધારી કોઈ શૂન્ય ઘરમાં ગયો ત્યાં પણ “ પાંચ લોકપાળ અને દિવ્યજ્ઞાનીઓ જુઓ છે. એઓ કોઈ પણ ઠેકાણે જોતા ન હોય એવું તો કોઈ પણ સ્થાન નથી. તેથી ખરેખર આ હણવા યોગ્ય નથી, એવો જ ગુરૂનો આદેશ છે. કારણ કે ગુરૂ મહા દયાળુ છે. આવું કાર્ય કરેજ નહીં. ” આ પ્રમાણે વિચારી મનમાં નિશ્ચય કરી તે હર્ષિત મુખે ગુરૂની પાસે ગયો, અને તેણે તેને પોતાની વાર્તા નિવેદન કરી. તે સાંભળી ઉપાધ્યાયે વિચાર્યું કે—“ આ તો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો જ છે, તેથી તે દુર્ગતિમાં જશે નહીં. તો શું મારો જ પુત્ર દુર્ગતિમાં જશે ? અથવા તેની પણ પરીક્ષા કરું. ” એમ નિશ્ચય કરી તેજ વિધિ પ્રમાણે પર્વતકને મોકલ્યો. તે શૂન્ય શેરીમાં ગયો. ‘ અહીં કોઈ જોતું નથી ’ એમ જાણી તે બકરાને હણીને તે ઘેર આવ્યો. માતા પાસે હાથ પગ ધોવા પાણી માગ્યું. ત્યારે ઉપાધ્યાયે કહ્યું ‘ અરે ! શું છે ? ’ તેણે જવાબ આપ્યો.—“ તેમાંથી ઘણો રાધરનો પ્રવાહ નીકળ્યો, તેથી મારું શરીર ખરડાયું છે. ” ઉપાધ્યાયે પૂછ્યું.—“ ક્યાં તેં એને હણ્યો ? અને કોઈએ તને કેમ ન દીઠો ? ” તેણે કહ્યું—“ શેરી શૂન્ય હતી, અંધકાર પણ ઘણો હતો, અને લોકનો સંચાર પણ નહોતો; તેથી મને કોઈએ દીઠો નથી. ” તે સાંભળી ઉપાધ્યાયે કહ્યું.—“ ઉપર આકાશમાં રહેલા નક્ષત્રોએ, પાંચ લોકપાળોએ, દિવ્ય જ્ઞાનીઓએ અને તારી પાંચ ઇંદ્રિયોએ શું તને જોયો નથી ? ” તે બોલ્યો.—“ અમે તો કાંઈ એટલું બધું નથી જાણતા. તો મને શા માટે ફેગટ મોકલ્યો ? ” તે સાંભળી ઉપાધ્યાયે વિચાર્યું કે—“ અહો ! આ નિર્દય છે. પાપકર્મ કરતાં શંકા પામતો નથી. તેથી

તે નિષ્કે નરકગામી થશે પરંતુ હું શી રીતે આ પાપના લેપથી મુક્તાઈશ ? ” આ પ્રમાણે ચિંતા કરતાં તેણે જેમ તેમ મહાકૃષ્ણથી રાત્રિ નિર્ગમન કરી પછી પ્રાતઃકાળે તેજ મુનિઓની શોધ કરતો તે ઉદ્યાનમાં ગયો ત્યાં તે મુનિઓને જોઈ તેમને નમસ્કાર કરી તેણે પૂછ્યું કે-“ હે ભગવાન ! ઘરના કુટુંબમાંથી કોઈ પણ માણસ જો અન્યાયમાં પ્રવેતો તો ઘરનો સ્વામી તે કર્મથી બંધાય કે નહીં ? ” સાધુએ કહ્યું-“ જો કોઈ અગ્નિથી સળગાવેલો તૃણનો પૂજો હાથમાં ગળે તો તે દાઝે કે નહીં ? ” બ્રાહ્મણે કહ્યું-“ હા, દાઝે ” ત્યારે મુનિએ કહ્યું-“ તો તેજ રીતે ઘરનો સ્વામી પણ બંધાય ” તે સાંભળી બ્રાહ્મણે કહ્યું-“ હે ભગવાન ! તે બંધનથી શી રીતે મુક્ત થાય ? ” સાધુએ કહ્યું-“ જેમ મળગતા પૂજાનો ત્યાગકરનાર પુરૂષ દાઝનો નથી, તેમ પાપી મનુષ્યનો ત્યાગ કરનાર ગૃહસ્વામી પણ મુક્ત છે ” આ પ્રમાણે સાંભળીને વૈરાગ્ય પામેલા કીરકદળાંકે તે જ મુનિની પામે પ્રવ્રજ્યા અહણ કરી, અને તે સદ્ગતિનો સાધક થયો.

ત્યાર પછી લેખશાળા શાળી પડી, તેથી નારદ પોતાને સ્થાને ગયો. પર્વતકે ઉપાધ્યાયનું સ્થાન અશુભ કર્યું વસ્તુ પણ રાજ્યને પામ્યો તે ન્યાયથી રાજ્યનું પાલન કરવાથી પ્રસિદ્ધિને પામ્યો. પરંતુ શિક્ષા કરવામાં લપટ હોવાથી ને હુ મેં ગા હિંસા કરવા લાગ્યો. એકદલ તે વનમાં રાખાર કરવા ગયો, ત્યાં અત્યંત વિશ્વામ પામેલું મૃગનું ટોળું જોઈ તેણે એકલાએ પદસંચાન થાય તે રીતે ગુપ્તપણે બાણ મૂક્યું પરંતુ તે બાણ વચ્ચે જ કોઈ ઠેકાણે અડલાઈને ચૂરચૂરા થઈ ગયું તે જોઈ આશ્ચર્ય પાળી નિપુણતાથી જોતાં તેણે હસ્તને સ્પર્શ કરવાથી આમથના જેવી નિર્મળ સ્ફટિક મણિની શિલા જાણી. પછી રાત્રીએ તે શિલા ગુપ્ત રીતે ગમે થોડા સમયમાં સ્થાપન કરી અને તેના પર સિંહાસન મૂક્યું તે જોઈ લોકો કહેવા લાગ્યા કે —“ સત્યવાદીપણાથી રાત્રીનું સિંહાસન આકાશમાં રહેલું છે ” આવી વાત સાંભળીને નારદ કાતુકથી ત્યાં આવ્યો તેનો પર્વતકે,

તેની માતાએ અને રાજાએ ઘણો અટકાર કર્યો તે પણ સ્નેહના વશથી ત્યાં જ સુષે રહ્યો.

એકદા પર્વતકે છાત્રોની પાસે ‘અજૈયૈષ્ઠ્યમ્’ આ વેદના વાક્ય-
નું વ્યાખ્યાન કર્યું. તેમાં તે બોલ્યો કે—‘અજૈઃ એટલે બકરાવડે
(બકરા મારીને) યષ્ઠ્યમ્ એટલે યજ્ઞની ક્રિયા કરવી.’ તે સાંભળી
નારદે કહ્યું કે—“હે ભાઈ! એનો અર્થ એવો નથી. કારણ કે ધર્મને
માટે જે યજ્ઞ ક્રિયા કરાય છે તે બકરા મારીને કરવી યોગ્ય નથી,” ત્યારે
પર્વતકે બોલ્યો કે—“ત્યારે તું કહે એનો અર્થ કેવો કરવો?” નારદ
બોલ્યો—“આપણા ગુરુએ અજ્ઞ શબ્દનો અર્થ સાત વર્ષની જૂની
ત્રીહિ કહ્યો છે, કેમકે તે વાવવાથી ફરી ઊગતી નથી, માટે તેનું નામ
અજ્ઞ (એટલે ઉત્પન્ન ન થાય તે) કહેવાય છે. તે ગુરુનું વચન જ
આપણને પ્રમાણ છે.” તે સાંભળી પર્વતકની ખુદ્ધિ મંદ હોવાથી
તેને તે અર્થ યાદ આવ્યો નહીં, અને ‘છાત્રોની મધ્યે મારી લઘુતા
યશે’ એમ ધારી મોટા અભિમાનથી તે બોલ્યો કે—“અરે! શું તું
મારાથી પણ વધારે પંડિત છે? ગુરુએ તને જ તત્ત્વાર્થ કહ્યો છે?
આપણા બેમાં જે આ બાબતમાં અસત્યવાદી ઠરે, તેના દંડમાં
જિહ્વાનો છેદ કરવો, અને આનો નિર્ણય કરવામાં સત્યવાદી વસુરાજ
જ આપણને પ્રમાણ છે.” તે સાંભળી નારદે કહ્યું—‘લલે, એમ હો.’
આ વૃત્તાંત તેની માતાએ જાણ્યો, ત્યારે તેણે પર્વતકને કહ્યું કે—‘હે પુત્ર!
સ્નેહના વશથી આ નારદ અહીં તારી પાસે આવ્યો છે, તેની સાથે
કલહ કરવો યોગ્ય નથી.” ત્યારે તે બોલ્યો—“હે માતા! હું કલહ
કરતો નથી. પરંતુ છાત્રોના સમૂહમાં આ નારદ મારો અર્થ બોટો
પાડે છે.” માએ પ્રછયું—‘શી રીતે?’ ત્યારે પર્વતકે સર્વ વૃત્તાંત
કહ્યો. તે સાંભળી માતાએ કહ્યું—“હે વત્સ! મારી સમક્ષ તારા
પિતાએ પણ એવો જ અર્થ કહ્યો હતો. તેમાં નારદનો શો દોષ છે?”
તે સાંભળી પર્વતકે બોલ્યો—“હે માતા! જો એમ જ છે, તો મારી
જિહ્વા ગઈ. કેમકે રાજા પણ સત્યવાદી છે, તેથી એવો જ અર્થ કહેશે.”

ત્યાં પછી તેની માતા પુત્રના સ્નેહથી મોહ પામી, તેથી ગળત્રે પૂર્વે આપેલું વરદાન તેની પામે માગવા ગઈ રાજાએ પણ ઉભા થઈ પ્રણામ કરી આવવાનું પ્રયોજન પૂછ્યું તેણીએ પણ એકાતમા કહ્યું કે—“ હે પુત્ર ! જે તમને પૂર્વે આપેલું વરદાન ચાદ હોય તો તે હું આજે માગવા આવી છું ” ગળત્રે કહ્યું—“ હે માતા ! મને બરાબર ચાદ છે તે ઋણથી મને મુક્ત કરે તમને જે રૂચે તે માગો ” ત્યારે તેણીએ સર્વ વૃત્તાત જણાવી કહ્યું કે—“ સર્વથા પ્રકારે તમારા ભાઈની નિહાનું રક્ષણ કરે ” ગળત્રે કહ્યું—“ બહુ સારું હું તેમ જરીશ ” તે સાંભળી તે પોતાને ઘેર ગઈ તેણીએ પર્વતકને ધીરજ આપી

પછી બીજે દિવસે પર્વતક અને નારદ હૃદય મહિત ચારે વર્ણના મુખ્ય પુરોધાથી ભરાયેલી રાજમલામા ગયા ત્યાં તેઓએ સર્વ વૃત્તાત રાજાને કહી સંભળાવી ન્યાય માગ્યો ત્યારે પ્રધાન (મુખ્ય) જનોએ રાજાને કહ્યું કે—“ હે દેવ ! તમે છટ્ટા લોકપાળ છો તમારા સત્યવાદી પણાના શુણ્ધી તમે આકાશમા રહો છો આ બન્નેના તમે શુરભાઈ છો તેથીજ જોડે પેદા થનાર અગ્નિની પેઠે તમે જો બન્ને ઉપર સરખા ચિત્તવાળા છો અને તેથી તમે તે પદની વ્યાખ્યા યથાર્થ કહો કહ્યું છે કે—“ સત્યવાદી પુરૂષ અગ્નિનું સ્તભન કરી શકે છે ”

રાક્ષસ, સિંહ મર્ખ, ભત, પ્રેત અને બળવાન ગણુએ કરેલા ભયનો નાશ કરી શકે છે, મર્વ લોકને માથે થાય છે, પરલોકમા સારી ગતિને પામે છે, તથા માંભાગ્યવાળો થાય છે સત્યવાદી શુ શુ કયાણુને નથી પામતા ? મર્વ કંઈ જાણુને પામે છે માટે હે સ્વામી ! સત્ય જોહને ” આ પ્રમાણે કહ્યા છતાં રાજાએ ભવિત્વ્યતાના વશથી કહ્યું કે—“ જે આ ઉપાધ્યાયનો પુત્ર કહે છે તેજ સત્ય છે ” આ પ્રમાણે જોહતાજ ભુવન દેવતાએ કોપથી મૃદિ-શિલા અને મિહાસનનો ચૂરો કરી રાજાને પૃથ્વીપર નાખી દીધો, તે નરીને નગ્ને ગયો

લેકા તે જોઈ જોડ્યા કે—“ આહો ! આ પર્વતકે રાજા પાસે ખોટી સાક્ષી પૂરાવી. ” એમ કહી તેનો તિરસ્કાર કરી તેને નગરી બહાર કાઢી મૂક્યો. અને નારદ સત્યવાદી છે એમ કહી તેનો સત્કાર કર્યો. પછી નારદ પોતાને સ્થાને ગયો. બાકીની કથા બીજા અંકથી જાણી લેવી.

આ કથાનો ઉપનય (તાત્પર્ય) એ છે જે--નારદે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને લીધે બકરાને હુક્યો નહીં, અને પર્વતકે હુક્ર બુદ્ધિને લીધે તેને હુક્યો તેથી નારદ પોતાનો અને પરનો ઉપકારી થયો, તથા પર્વતકે સ્વપરનો અનર્થકારક થયો ઇતિ.

હવે બીજા ગુણમાં પ્રશસ્ત સ્વવાળો એમ જે કહ્યું, તેનું સ્વરૂપ અને રૂળ બતાવે છે.

સંપુન્નંગોવંગો, પંચિદિયસુંદરો સુસંઘવળો ।

હૈહ પમાવણદેઝ, સ્વમોય તદ્દ સ્વવં ધર્મ્મે ॥ ૬ ॥

મૂસાર્થ—સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાળો, પાંચે ધદ્રિયો વડે સુંદર અને સારા સંઘવળવાળો જે હોય તે સ્વવાન કહેવાય છે. તેવો પુરૂષ ધર્મને દીપાવી શકે છે, તથા ધર્મ પાળવામાં સમર્થ હોય છે.

ટીકાર્થ—જેના મસ્તક વિગેરે અંગો તથા અંગુલિ વિગેરે ઉપાંગો સંપૂર્ણ હોય એટલે ન્યૂનતા રહિત હોય તે સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાળો કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—“ મસ્તક, છાતી, ઉદર (પેટ), પીઠ, એ હોય અને એ સાથળ એ આઠ અંગો કહેવાય છે, આંગળી વિગેરે ઉપાંગ કહેવાય છે, અને બાકીના અંગોપાંગ કહેવાય છે. ” અર્થાત્ વિકૃત અંગવાળો ન હોય એ તાત્પર્ય છે. તથા પંચેન્દ્રિયસુંદર—પ્રાકૃત હોવાથી (સમાસમાં) વિશેષણ (સુંદર) ને પાછળ મૂક્યું

છે પાચે ઇદ્રિયો જેની સુદર હોય તે, અર્થાત્ કાણો, જોખરો, ખંડેરો અને મૂળો વિગેરે દોષવાળો ન હોય તથા સુસઘયજો—જેને સારૂ સઘયણુ-ગરીરનુ સામર્થ્ય હોય તે સુસઘનન કહેવાય છે અર્થાત્ પહેલુ જ સઘયણુ હોવુ જોઈએ એવો કાંઈ નિયમ નથી ઠારણુ ને બીજા મઘયણુમા પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ હોય છે, કહ્યું છે કે—‘સર્વ સ્થાનમા ધર્મની પ્રાપ્તિ હોય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વ સઘયણુમા પણ ધર્મ પ્રાપ્તિ રહેલી છે’ તે સુસઘનન કહેનાય છે ભાવાર્થ એ છે જે—નાપ અને ચારિત્રની ક્રિયા કરી શકાય તેવા મામર્થ્ય સહિત હોવો જોઈએ આવા મનુષ્યને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે હવે તેનુ ફળ કહે છે—આવો પુદ્ગલ નૈર (વજ્ર) સ્નામીની જેમ પ્રમાવનાદેહુ—તીર્થની ઉત્તતિનુ ઠારણુ ભવતિ—થાય છે કહ્યું છે કે—“અતિશય ઉપવાળા વજ્ર મુષિ જ્યાં જ્યાં વિચરતા હતા, ત્યાં ત્યાં થી જિનધર્મ અત્યંત ઉત્તતિને પામતો હતો જેણે પૂર્વ જન્મમા સુકૃત કર્યું હતું એવી ગૃહપતિની પુત્રી વજ્રસ્વામી મુનીશ્વર ઉપરના રાગે કરીને સેઠડો દુખનો નાશ કરનારા ચારિત્રને પામી” આગમમા પણ કહ્યું છે કે—“ધર્મ-પુણ્યના ઉદયવડે સુદર રૂપ મળે છે તેવા સુદર રૂપ પામેલા પણ સાધુ ધર્મને આચરે છે સુદરરૂપ પામવુ એ પૂર્વે આચરેલ મત-નિયમનુ જ “પરિણામ-ફળ છે તેથી તેવા સુદર રૂપની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ”

અહીં કોઈ શંકા કરે કે-નદિપેણ અને હરિકેશિણાગ વિગેરે કુરૂપી હતા તો પણ તેમને ધર્મની પ્રાપ્તિ થયેલી સલાખાય છે, તો જે રૂપવાળો હોય તેજ ધર્મનો અધિકારી થાય એમ કેમ કહ્યું? આ શંકાનો ઉત્તર આપતા શુરૂં કહે છે કે—તારી શંકા સાચી છે, પરંતુ અહીં રૂપ બે પ્રકારનુ છે એક સામાન્ય રૂપ અને બીજુ અતિશયવાળુ રૂપ. તેમા સામાન્ય એટલે જેના અગોપાગ સંપૂર્ણ હોય તે આવુ સામાન્યરૂપ નદિપેણ વિગેરેને હતુ જ, માટે તેમા કાંઈ વિશેષ નથી

વળી આ રૂપવાળાપણુનો જે ગુણ કહ્યો છે, તે પ્રાયિક એટલે ખાડોલ-
તાએ જાણવો. કારણકે બીજા ગુણો હોય તો રૂપપણુનો અને બીજા
કોઈ પણ ગુણરહિતપણુનો દોષ નથી (અર્થાત્ બીજા બધા ગુણો હોય
અને સારૂં રૂપ કે બીજો કોઈ એકાદ ગુણ ન હોય તો તેમાં કોઈ દોષ
નથી) કેમકે—“ પાયદ્વગુણવિહીના ષર્પસિ મલ્લિમાડવરા નેયા ”
(આ ગુણોમાં જેને ચોથા ભાગે ચોછા ગુણો હોય તે મધ્યમ અને
અર્ધા ગુણો ચોછા હોય તે અધમ જાણવો) એમ આગળ (૩૦ મી
ગાથામાં) કહેશે. જે કે અતિશયી રૂપ તો તીર્થકરાદિકનેજ સંભવે
છે. તોપણ જે રૂપે કરીને કોઈ પણ દેશ, કાળ કે વયમાં રહેલો પ્રાણી
' આ રૂપવાન છે. ' એવી લોકોને પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરે તેજ રૂપ અહીં
અધિકારી છે એમ જાણવું. આવા રૂપે કરીને યુક્ત ધાર્મિક પુરૂષ સદા-
ચારમાં પ્રવર્તન કરવાથી ભવ્ય પ્રાણીઓને ધર્મને વિષે ગૌરવ (ભક્તિ
—શ્રદ્ધા) ઉત્પન્ન કરી ધર્મની પ્રભાવના કરે છે, તેથી તે ' પ્રભાવનાનો
હેતુ થાય છે ' એમ ઉપર કહ્યું છે. તથા ક્ષમઃ—સમર્થ. ગાથામાં ચ
શબ્દ કહ્યો છે તે ભવતિ ક્રિયાપદને ખેંચવા (લાવવા) માટે છે,
અને તથા શબ્દ સમુચ્ચય અર્થવાળો છે. તેથી તેનો અર્થ આ પ્ર-
માણ છે—કેવળ પ્રભાવનાનું કારણ છે એટલુંજ નહીં, પરંતુ રૂપવાન
પુરૂષ ધર્મને વિષે-ધર્મ પાળવામાં સમર્થ પણ હોય છે. આ સારા
સંઘયણનું રૂપ કહ્યું. ૯.

અહીં ચંદના સાધ્વીની કથા છે.—રૂપાદિક ગુણ કરીને સર્વજ-
નોને આશ્રય પમાડનારી ચંદના કર્મચંચિનો ભેદ કરી શ્રી મહાવીર
સ્વામીની પ્રવર્તિની સાધ્વી થઈ. આ કથા પ્રસિદ્ધ હોવાથી લખી નથી.

હવે ત્રીજે ગુણુ કહે છે

પયર્દમોમસદાવો, ન પારકમ્મે પવત્તઈ પાય ।

હવદ્દ સુહમેરણિજ્ઞો, પસમનિમિત્ત પરેમિ પિ ॥ ૧૦ ॥

મુદાર્થ—જે સ્વભાવથીજ મૌમ્યપ્રકૃતિવાળો હોય તે પ્રાપ્ત કરીને પાપ કર્મમા પ્રવર્તતો નથી, તેથી કરીને જ તે સુખે સેવવા લાયક થાય છે, અને બીજાઓને પણ ઉપશમનુ કારણરૂપ થાય છે

ટીકાર્થ—મદ્દત્યા—અતૃપ્તિમપણુએ કરીને સૌમ્યસ્વભાષ — સયકર આતૃતિ રહિત અર્થાત્ વિશ્વાસ કરી શકાય તેવા રૂપવાળો, આક્રોશ (ગાળો દેવી તે) અને વધ કરવો એ વિગેરે અથવા હિંસા અને ચોરી વિગેરે પાપ કર્મમા નથીજ પ્રવર્તતો—નથીજ ચાપાર કરતો, પ્રાય — પણ કરીને એટલે ? અનિર્વાહાદિક કારણુ વિના, તેથી કરીનેજ સુખસેવનીય — કલેગ વિનાજ આરાધના કરી શકાય તેવો અને પ્રદામનિમિત્ત—ઉપશમનુ કારણુ, કેને ? અન્યેવા—જે ક્ષી ન શકાય તેના બીજાઓને ૧૦

આહી અ ગત્તપિનુ ઉપાધ્યાયુ છે

અ ૧૧ પુરીમા દૌર્ગમ્યર્થ નામના ઉપાધ્યાયને અ ગપિ અને દ્વદ્વ નામના બે શિષ્યો હતા તેમા પહેલો અ ગર્ષિ મૌમ્ય મૃતિવાળો પ્રિયવાદી, ન્યાયમાર્ગે ચાલનાર અને વિનયવાળો હતો તે કોઇને છેતરતો નહીં તેમા પણ ઉપાધ્યાયને તો વિશેષ કરીને બિલકુલ છેતરતો નહોતો અને બીજો દ્વદ્વ તેનાથી વિપરીત સ્વભાવવાળો હતો. ઉપાધ્યાય અ ગ છાત્રની પ્રશ્નમા કરતો હતો, તેને તે સહન કરતો

નહોતો, અને તેથી તે મનમાં સંતાપ પામી તેના છિદ્ર શોધવામાં તત્પર રહેતો હતો. એકદા પ્રાતઃકાળેજ ઉપાધ્યાયે તે બન્નેને ઇંધણાં લાવવા મોકલ્યા. તે વળતે અંગર્ધિ ઉપાધ્યાયની આજ્ઞાને બહુમાન સહિત અંગીકાર કરી તરતજ અરણ્યમાં ગયો. બીજો રૂદ્રક આળસુ હોવાથી ઘૂતના સ્થાનમાં અને દેવાલયમાં થતાં નાટકો જોવામાં રોકાયો, ત્યાં મધ્યાન્હ સમય સુધી રહ્યો. તેટલામાં અધ્યાપકની આજ્ઞા સ્મરણમાં આવવાથી તે અટવી તરફ ચાલ્યો. માર્ગમાં તેણે મોટો લાકડાનો ભારો લઈને આવતા અંગર્ધિને જોયો. તે જોઈ અત્યંત ભય પામી શીઘ્રપણે જતાં કોઈ ઠેકાણે નિર્જન નહીને કાઠે પથક નામના પુત્રને ભાત (ભોજન) આપી પાછી વળેલી અને મોટા કાષના ભારથી નીચે નમી ગયેલી જ્યાંતિર્યશા નામની વૃદ્ધ સ્ત્રીને જોઈ ધર્મની સંજ્ઞાને પણ ભૂલી જઈ તેણીને મારી તેણીનો કાષભારો પોતે લઈ પાછો ફરી આડે માર્ગે શીઘ્રગતિથી ઉપાધ્યાયની પાસે આવી જોડ્યો કે—“ હે ઉપાધ્યાય ! હે ઉપાધ્યાય ! તમારા અતિવહાલા શિષ્યની એટલા સાંભળો. તે તમારી આજ્ઞાને તૃણ તુલ્ય પણ નહીં માની કોઈ ઠેકાણે મધ્યાન્હ સુધી કીડા કરવામાં રોકાયો તે હમણાં જ અટવીમાં જઈ ત્યાં આમતેમ અટન કરતો હતો, તેવામાં તેણે બીચારી લાકડાના ભારના ભારથી પીડાયેલી પંથક નામના વત્સપાળની માતાને જોઈ તેણીને કોઈ મરડીને મારી નાંખી તેનો કાષભારો લઈને હમણાંજ આવે છે.” આ પ્રમાણે તે કહે છે, એટલામાં અંગર્ધિ આવ્યો. તે જોઈ અત્યંત ક્રોધ પામેલા ઉપાધ્યાયે તેને કહ્યું કે—“ અરે પાપી ! જ્યાં તું મારી દૃષ્ટિએ ન પડે ત્યાં જતો રહે.”

ઈત્યાદિક કઠોર વચનો કહી તેને પોતાના ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. તે સૌમ્ય સ્વભાવવાળો હોવાથી ગુરૂ ઉપર ક્રેષ કર્યા વિના જ નગરની બહાર જઈ સમીપે કોઈ વૃક્ષની છાયામાં બેસી વિચાર કરવા લાગ્યો કે—“ અહો ! ચંદ્રમંડળમાંથી અંગારાની વૃષ્ટિની જેમ આ અસંભવિત થયું; કેમકે આજેજ આ ગુરૂએ પ્રિયવાદી જનોના મુગટ સમાન

હતા પણ મને મળગતા અગ્નિની જ્વાળા જેવી વાણી કહી તેથી અવ
શ્ય મારો ડોહડ મોટો અપગધ હોવો જોઈએ ' જોમ વિચારી પોતાના
મનમા આતોચના કરવા લાગ્યો, પરંતુ કાંઈ પણ પે તાનો દોષ તેને
અમરણમા આવ્યો નહીં તો પણ તે મનમા કહેવા લાગ્યો કે—“ ગુરુ
જનને ઉદ્દેગ કરનાર અને અધન્ય જોવા મને ધિક્કાર કે જે મર્વ
પ્રાણીઓને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે છે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે ” ઇત્યાદિક
વિશુદ્ધ અને અતિવિશુદ્ધ અવ્યવમાયના હેતુની ભાવના ભાવતા તેને
જ્ઞાતસ્મગ્ણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તેથી પૂર્વ ભનમા અભ્યાસ કરેલી ભાન
નાને ભાવતો તે મહાત્મા અગર્ધ કેવળજ્ઞાનની લક્ષ્મી પામ્યો ત
નળતે તેના પ્રભાવથી રજિત થયેલા મમીપના દેવોએ તેનો મોટો
મહિમા કર્યો, અને ઉચ્ચ સ્તરે આળી નગરીમા આઘોપણ કરીડે—
“ હે લોકો ! મહા પાપી રૂદ્રે પોતે વત્સપાળની માતાને મારી નાખી
મહા ક્રોધે અગ્નિને અભ્યાસમાન-ખોદ આળ આપ્યું છે, તેથી તેની
સામું જોવું કે તેની સાથે જોલવું, તે યોગ્ય નથી ’ આવા વચનો
માલગી પશ્ચાત્તાપ રૂપી અગ્નિથી જળગતા ઉપાધ્યાયે નગરના લોકો
માથે અગ્નિ પાને આવી તેને જમાવ્યો તેની પાસેથી ધર્મ માલગી
ઉપાધ્યાય પ્રાતજોધ પામ્યો રૂદ્ર પલુ લોકોનો નિંદાપાત્ર થયો,
તેથી તીવ્ર પશ્ચાત્તાપ કરી વેગ થ પામી કેવળજ્ઞાન પામ્યો

આ રીતે નામ્ય પ્રકૃતિવાળો પ્રાણી પ્રાયે કૃતને પોતાના અને
પગના ઉપકારને માટે થાય છે, તેથી અગ્નિની જેમ તે ધર્મનો
અધિકારી થાય

—→(૭)←—

હવે ચોળા ગુણને આત્રીન કહ છે

— —

इहपरलोपविरुद्ध, न मेउए दाणप्रिणयमीलट्टा ।

लोअप्पिओ जणाण, जणेइ घम्ममि उहुमाण ॥ ११ ॥

મૂલાર્થ—જે આ લોક અને પરલોકમાં વિરૂદ્ધ એવું કાર્ય સેવતો ન હોય, તથા દાન, વિનય અને શીળે કરીને સહિત હોય, તે લોકપ્રિય કહેવાય છે. તેથી તે બીજા માણસોને પણ ધર્મને વિષે બહુમાન ઉત્પન્ન કરે છે.

દ્વીતીય—આ લોકને વિરૂદ્ધ તથા પરલોકને વિરૂદ્ધ કાર્ય સેવ નહીં. કોણ ? જે લોકપ્રિય હોય તે. આ પ્રમાણે સંગ ધ કરવો, તેમાં પરની નિંદા વિગેરે જે કરવું તે આ લોક વિરૂદ્ધ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—“કોઇપણ પ્રાણીની નિંદા કરવી, તેમાં પણ વિશેષે કરીને ગુણી જનની નિંદા કરવી, સરણતાથી ધર્મ કરનારની હાંસી કરવી, લોકમાં જે પૂજ્ય ગણાતા હોય તેમનું અપમાન કરવું, ઘણા માણસો સાથે જે વિરોધ કરતો હોય તેનો સંગ કરવો, દેશાદિકના આચારનું ઉદ્ધ-ધન કરવું, ઉદ્ધતવેષ રાખવો, બીજાઓ બહુ તેમ કીર્તિને માટે પ્રગટ રીતે દાનાદિક કરવા, સત્પુરુષોને કષ્ટ પડે તે જોઇ આનંદ પામવો, તથા શક્તિ છતાં સત્પુરુષના દુઃખનો પ્રતીકાર (ઉપાય) ન કરવો. આ વિગેરે કાર્યો આ લોક વિરૂદ્ધ બાણવા. તથા પરલોક વિરૂદ્ધ ખરકર્મ એટલે કઠોર કર્મ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—“રાત્ર્ય, ખેતરોનું સ્વા-મીપણું અને જકાત ઉઘરાવવા વિગેરેનું કામ, એ ખરકર્મ કહેવાય છે. આવા પ્રકારનું કાર્ય વિરતિ ન હોય તો પણ ડાહ્યા પુરૂષે કરવું નહીં.” તથા છૂત વિગેરે બાને લોક વિરૂદ્ધ છે. કહ્યું છે કે—“ભુગાર, માંસ, મદિરા, વેશ્યા, શિકાર, ચોરી અને પરસ્ત્રીની સેવા આ સાત વ્યસનો જગતમાં અત્યંત પાપી પ્રાણીને નિરંતર (વળગેલાં) હોય છે. જેનું મન વ્યસનમાં આસક્ત હોય, તેને આ લોકમાં ઉત્તમ પુરૂષો નિંદે છે, અને તે અધમ મનુષ્ય રક્ષણ વિનાજ મરણ પામી દુર્ગતમાં જાય છે.” તાત્પર્ય એ છે જે—લોકોની અપ્રીતિના કારણરૂપ આવા કાર્યો ત્યાગ કરવાથીજ મનુષ્ય ઉત્તમ પુરૂષોને પ્રિય થાય છે, તથા ધર્મનો અધિકારી પણ તેજ થાય છે. તથા દાન-ધનનો ત્યાગ એટલે સુપાત્રાદિકને આપવું તે, વિનય-યોગ્ય સત્કાર અને શીળ-સદાચરમાં પ્રવૃત્તિ,

આટલા વડે જે આહ્ય—પરિપૂર્ણ હોય તે લોકપ્રિય થાય છે કહ્યું છે કે--“ દાન કરવાથી પ્રાણીઓ વગ થાય છે દાનથી વૈર નારા પામે છે, અને દાનથી ગત્રુ પણ બધુ કપ થાય, તેથી નિરતર દાન આપવું ચોખ્ખું છે જે માણસનું કામ પણ કામ પડે તેમ ન હોય એવો માણસ પણ જો ઘેર આવે તો તેને સંજ્ઞન પુરૂષો હુમલે મુખે આવકાર દઈ આસન આપે છે જે ગુરુ આચારને પાળતો હોય તે આ લોકમા યશ અને કીર્તિ પામે છે, તથા સર્વ જનને પ્રિય થાય છે, અને પરલવમા શુભ ગતિને પામે છે ” આવા લોકપ્રિયને વર્મની પ્રાપ્તિ થાય તો તેનું શું કળ ? તે કહે છે--આવા પ્રકારનો લોકપ્રિય માણસ અન્ય જનોને--સમકિત રહિત પ્રાણીઓને ધર્મમા--યથાર્થ મોક્ષ માર્ગમા બહુ માન--અવ્યતર (અત કરણની) પ્રીતિને અથવા ધર્મની પ્રાપ્તિના હેતુભૂત સમકિતને મુનતની જેમ ઉત્પન્ન કરે છે એ મુનત કોણ હતો ? એમ કોઈ પ્રશ્ન કરે, તો તેની કથા કહે છે--

—+*+—

મુનતની કથા

ય ૧ નગરીમા મિત્રપ્રભ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો ત્યાં સમમથ્રેષ્ઠીઓમા શ્રેષ્ઠ ધનમિત્ર નામે એક શ્રેષ્ઠી હતો. તેને અત્યંત રૂપ અને શુભવાળી પત્ની નામની સાર્યા હતી જિનધર્મની આરાધના પૂર્વક ધર્મ અર્થ અને કામને સાધવાથી ઉત્પન્ન થતા મુખને અનુભવતા તેમનો ઘણો કાળ જ્યતીત થયો, ત્યારે પૂર્વ જન્મના ઉપાર્જન કરેલા સુકૃત (પુણ્ય) નો જાણે સમૂહ હોય તેવો એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો તેના વર્ધાપન ઉત્સવમા ઘણી નાગરિક સ્ત્રીઓએ તે બાળકના માથા ઉપર અક્ષત નાખી ‘ હે પુત્ર તુ ’ મુનત થા-થજે ’ એ પ્રમાણે આશીર્વાદ દીધો. તેથી પિતાએ તેનું મુનત નામ પાડ્યું

ત્યારપછી તે શુકલ પક્ષના ચંદ્રની જેમ અનુક્રમે સમગ્ર કળાઓને ગ્રહણ કરતો યુવાવસ્થાની લક્ષ્મીને પામ્યો. ત્યારપછી તે સરખી વય-વાળા અનેક નાગરિક કુમારોની સાથે સ્વેચ્છાએ વિચરવા લાગ્યો. કોઇવાર વીતરાજના મંદિરોમાં વિચિત્ર સ્નાત્રપૂજા, શ્રેષ્ઠ વાગિત્ર, ગીત, નૃત્ય વિગેરે વિનોદને કરતો હતો, કોઇવાર આચાર્ય મહારાજ પાસે જઈ શુદ્ધ તત્ત્વનો યોગ કરનારી ધર્મકથા સાંભળતો હતો, કોઇ વખત હેતુ અને યુક્તિ પૂર્વક ઉત્તમ ધર્મના આચારને વિષે વિચાર કરતો હતો, અને કોઇ વખત દીનહીન જનોને તેના મનોરથ કરતાં પણ અધિક દાનવડે આનંદ પમાડી તેઓએ વર્ણન કરાતી જિન-ધર્મની પ્રશંસા સાંભળતો હતો. આ પ્રમાણે કરવાથી તેણે ઘણા લબ્ધજનોને જિનમુનિઓની સેવા કરવામાં રસિક બનાવ્યા.

એકદા ધર્મધોપ નામના મંત્રીની ભાર્યા પ્રિયંગુની દાસીઓએ તે સુખતને મિત્રમંડળ સાથે કીડા કરતો જોયો. તેથી તેઓનું હૃદય અત્યંત આકર્ષાયું, તેથી ચિરકાળ સુધી તેઓ ત્યાંજ ઉભી રહી. પછી મંત્રીને ઘેર ગઈ. તેઓને પ્રિયંગૂએ વિલંબ થવાથી ઘણો કપકો આપ્યો ત્યારે તેઓ બોલી કે--“ હે સ્વામિની ! આજે અમે કાંઈક અપૂર્વ આશ્ચર્ય જોયું, તે જોઈ અત્યંત મોહ પામી પ્રયોજન (કામ) ને પણ વીસરી જવાથી કાળનો અતિક્રમ થયો તે પણ અમારા જાણવામાં આવ્યો નહીં, તેથી આ એક અમારો અપરાધ સહન કરો. ” તે સાંભળી પ્રિયંગૂએ વિશેષ પ્રકારે પૂછ્યું ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે--“ અહીં આપણો નગરીમાં ધનમિત્ર શ્રેષ્ઠનો સુખત નામે પુત્ર છે. તેનાં વિદ્યાસો વચનથી કહી શકાય તેવા નથી, માત્ર તેની દૃષ્ટિ જ જોનારને અત્યંત સુખ ઉત્પન્ન કરે છે. જો તેનું સ્મિત વડે મનોહર દેખાતું સુખ-કમળ નથી જોયું, તો જીવવાથી શું ફળ છે ? ” તે સાંભળી તે પ્રિયંગૂ તેના દર્શનમાં ઉત્સુક થઈ. તેથી તેણીએ દાસીઓને હુકમ કર્યો કે--“ જ્યારે તે અહીં સમીપના માર્ગે થઈને જાય ત્યારે મને તે દેખાડજો. ” પછી એકદા તેને ત્યાંથી જતો જોઈ પ્રિયંગૂનું હૃદય અત્યંત મોહિત

થયુ તેથી તેણી મુજાતનો વેષ પહેરી સમગ્ર દામીઓની મધ્યે મુજા
તના નેન, મુખ, અને હાથ પગની ચેટાનુ અનુકરણ કરવા લાગી
તે વખતે ધીમે ધીમે આવેલા મત્રીએ લીતને આતરે રહી તેણીની
ચેટા જો, તથા મુજાત ! મુજાત ! એવા ગજ્જ માણસી તેણે વિચાર
કર્યો કે—“ અહો ? માડ અત પુર વિનાગ પામ્યુ આ મહાધૂર્ત
મુજાત માન ઘેર આવતો હોય તેમ જણાય છે પરંતુ અહીં તેને પ્રત્યક્ષ
જેયા વિના દડ કરવાથી તેનું પગિણામ સાડ આને નહી ઢારણુ કે
તે રાજાદિકને પ્રિય છે આ પ્રમાણે વિચારી તેણે એક ખોટો લેખ
લખ્યો પછી એક અજણ્યા પુરુષને તે લેખ આપી બગાળ શીખવી
ગજા પામે લઈ ગયો રાત્રને તે લેખ જતા થો તેમા આ પ્રમાણે
લખેલુ હતુ—“ હે મુજાત ! તે મને કહ્યુ હતુ કે દગ દિવનની અદ
મિગમસને જાધી હુ તને અર્પણ કરીશ તો કેમ હવે મુધી પ્રમાદ
કરે ? ” તો તે ગજાદારમા પણ અસ્ખલિત ગતિવાળો છે ' ઇત્યા-
દિક લેખનો અર્થ જાણી ગજા કોપ પામ્યો તો પણ મુજાતને આવુ
સંભવતુ નથી એમ કહી મત્રીને રજા આપી પોતે વિચાર કરવા
લાગ્યો—“ જો કે તે મુજાત આવી રીતે અપગધી છે, તોપણ તેનો
પ્રગટ રીતે દડ કરી ના ય તેમ નથી ઢારણુ કે આના અપરાધની કો
શકા પણ કરે તેમ નથી પરંતુ માગ ઉપર લોકોનો વિગગ થશે આ
પ્રમાણે વિચારી ગજાએ જીને ઉપાય ધાર્યો તે એ કે—ગજાકાર્યના
વિચારના મિપથી પોતાના દેગને છેડે ગેહી આ મુગી નામની નગ
રીમા મુજાતને તેલો મોકલ્યો અને તેનો સ્વામી અદાન નામનો
કે જે પોતાનો સામત ગજા હતો તેને લેખ લખી જણાવ્યુ કે—‘ આ
વણિને શુભ ગીતે મારી નાખ્યો ’ અદ્રધ્વજ રાત્રએ પણ મુજાતનું
રૂપ નોઈ વિચાર્યુ કે—“ આવી મૂર્તિવાળો કદી પણ વિદ્વ આચરણ
કરે નહી, તો કેમ ગજાએ આવી આજ્ઞા આપી ? અથવા ભવે ગમે
તેમ હોય, પરંતુ હુ આની ઉપર દોહ નહી -૩ ” એમ વિચારી
મુજાતને એકાતમા તે લેખ જતાવ્યો, અને કહ્યુ કે—“ જો કે ગજાનો

આદેશ આવો છે, તો પણ હું તે પ્રમાણે નહીં કરું. પરંતુ તારે મારા પર કૃપા કરીને શુભ રીતે રહેવું. ” આ પ્રમાણે કહીને કાંઈક ચર્મ-દોષના રોગવાળી ચંદ્રચંદા નામની ચોતાની બેઠેલ તેને પરણાવી. સુલત પણ સંસારની અસારતા ભાવતો તેજ પ્રમાણે રહ્યો. તે રાજ-પુત્રી પણ તેની પાસેથી શ્રાવક ધર્મ પામી, તેજ રોગથી પરાલવ પામી સમાધિ વડે દેહનો ત્યાગ કરી દેવલોકમાં ગઈ. ત્યાર પછી અત્યંત ઉપકારી સુલતને પ્રણામ કરી તે બોલી કે—“હે સ્વામી! કહો હમણું તમારું શું વાંછિત કરું ? ” સુલતે કહ્યું—“જે હું કલંક રહિત થઈ માતા પિતાના દર્શન કરું, તો પછી તરતજ દીક્ષા અંગીકાર કરું. આટલો મારો મનોરથ તું પૂર્ણ કર. ” તે સાંભળી તે દેવે ચંપાનગરી ઉપર મોટી શિલા વિકૂર્ચીને આકાશમાં રહીને જ રાજને કહ્યું કે—“તે દુષ્ટ મંગીના લખેલા બોટા લેખથી છેતરાઈને નિરપરાધી અને ધર્મી જનોના શિરોમણિ સુલતનો નાશ કરાવ્યો છે, તે દુષ્ટ નીતિના ફળને હવે તું ભોગવ. હમણાંજ હું તને સ્ત્રી, પુત્ર, નગરી અને નગરીના લોકો સહિત ચમરાજના મંદિરમાં લઈ જઈ છું. ” તે સાંભળી પશ્ચાત્તાપરૂપી અશ્વિથી દૃઢ્યમાં બળતો રાજ બોલ્યો કે—“હે સ્વામી! તમે આવી રીતે દયા રહિત ન થાઓ. હવે જે કરવા યોગ્ય હોય તેની આજ્ઞા આપો. ” આ પ્રમાણે કહી નમસ્કાર કરવા પૂર્વક તેણે દેવને પ્રસન્ન કર્યો. ત્યારે તે દેવ બોલ્યો કે—“હવે પણ તેને મોટા ગૌરવ-માનપૂર્વક જો ચંપાપુરીમાં તું પ્રવેશ કરાવે તો તારો છૂટકારો છે, અન્યથા નથી. ” ત્યારે રાજ બોલ્યો કે—“મોટો પ્રસાદ. મોટો પ્રસાદ. પરંતુ તે હમણું ક્યાં છે ? ” દેવે કહ્યું—“તેને મેં અહીંજ ઉદ્યાનમાં આણેલો છે. ” તે સાંભળી આનંદના સમૂહથી વ્યાપ્ત થયેલા રાજએ મોટી સમૃદ્ધિ પૂર્વક તેને પુરીમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. તેના માતા પિતા ખુશી થયા. માણસોને પણ મોટો આનંદ થયો, જિનધર્મની પ્રભાવના થઈ. પછી અત્યંત વૈરાગ્ય થવાથી સુલતે રાજની આજ્ઞા લઈ માતા, પિતા અને બીજા લવ્યજનો સહિત દીક્ષા લીધી, અને તે સદ્ગતિને પામ્યો.

આ પ્રમાણે જે લોકપ્રિય હોય તે લોકો ધર્મને વિષે બહુમાન ઉત્પન્ન કરે છે બીજાઓએ પણ કહ્યું છે કે—“ શુદ્ધ રીતે લોકપ્રિય થવું તે યોગ્ય છે કારણ કે તે અત્યંત ધર્મની સિદ્ધિના કળને આપનાર છે, તથા ધર્મની પ્રશંસા કરવાથી તે બોધિનીજનું કારણ થાય છે ”

—ૐ—

હવે પાત્રમા અહૂર નામનો ગુણુ છે, તેને કૃત્ત્વ સ્વરૂપ જણાવવા પૂર્વક બતાવે છે

કૂરો કિલિદ્ધમાયો, સમ્મ ધમ્મ ન સાહિત્તરહ ।

इय सो न एत्थ जोगो, जोगो पुण होइ अकूरो ॥ १२ ॥

મૂનાર્થ—કર માણસ કિલિદ્ધ પરિણામવાળો હોય છે, તેથી તે સમ્યક્ પ્રકારે ધર્મનું આરાધન કરી શકતો નથી તેથી કરીને તે આ ધર્મને વિષે યોગ્ય નથી પરંતુ અહૂર જ યોગ્ય છે

ટીકાર્થ—કૂર માણસ કિલિદ્ધમાય —કોષાદિક દોષના પરિણામ વાળો હોય છે, તે સમ્યક્—બલક સહિત (શુદ્ધ) ધર્મનું આરાધન કરવા શક્તિમાન નથી કારણકે તે કૂર માણસ પરના છિદ્ર જેવામા લપટ અને કલુષ-મલિન મનવાળો હોવાથી ધર્મનું અનુદાન કરતા છતાં પણ ધર્મના કળનો ભાગી થતો નથી કહ્યું છે કે—“ ધર્મરૂપી રત્ન પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ કૂર માણસ ક્રોધ અને મોહથી અધ થઈને તેને હારી જાય છે—શુભાવે છે અહીં ગુરૂનો ઢેપી કલનાવ નામનો સાધવાભાસનું ઉદાહરણ છે કિલિદ્ધ પરિણામવાળાને તપ શ્રુત, વિનય કે દેવપૂજા વિગેરે કાંઈ પણ રક્ષણ ડરતું નથી અહીં ક્ષપક સાધુનો વિનય કરનારી કુતરદેવીનું ઉદાહરણ છે ” આ હેતુથી આનો કૂર માણસ આ શુદ્ધ ધર્મને વિષે યોગ્ય નથીજ મત્ર એ સત્તમી છે પરંતુ સત્તમી અને ધર્મી વિશક્તિના અર્થમા કાંઈ તફાવત નથી,

૧ માન માધુનો આભામ થાન તેન

માટે અવ ને બદલે અસ્ય એટલે આ ધર્મને યોગ્ય નથી એમ જાણવું. પુનઃ શબ્દ ષ્વ (નિશ્ચય) ના અર્થમાં આહી છે, તેથી તેનો સંબંધ આ પ્રમાણે કરવો—અફરજ લઘુકર્મી હોવાથી યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે—”

હવે છઠ્ઠા પાપભીર ગુણનું સ્વરૂપ કહે છે.

इहपरलोकावाए, संभावेंतो न वड्डई पावे ।

ગ્રીહરૂ અવસકલંકા, તો સ્વલુ ધમ્મારિહો મીરુ ॥૧૩॥

મૂનાર્થ—ભીરૂ માણસ આ લોક અને પરલોકના કષ્ટનો વિચાર કરે છે, અને અપયશના કલંકથી ખીએ છે, તેથી તે પાપકર્મમાં પ્રવર્તતો નથી. તેથી કરીને તે પાપભીરૂ માણસ ધર્મને યોગ્યજ છે.

ટીકાર્થ—રાજનો નિગ્રહ (દંડ) વિગેરે આ લોકના કષ્ટ અને નરક ગતિમાં જવું વિગેરે પરલોકના કષ્ટને મનમાં વિચારતો માણસ હિંસા, અસત્ય વિગેરે પાપકર્મમાં પ્રવર્તતો નથી. તથા અપયશના કલંકથી એટલે કુળનું મલિનપાણું યશે એવા હેતુથી પણ પાપમાં પ્રવર્તતો નથી એમ સંબંધ કરવો. તેથી કરીને સ્વલુ શબ્દનો નિશ્ચય અર્થ હોવાથી પાપભીરૂ પુરૂષ ધર્મને યોગ્યજ છે. ભાવાર્થ એ છે કે—જે માણસને પાપકર્મ કરવાની ઇચ્છા ન હોય તે જ શુક્તાશુક્તનો વિચાર કરે છે, માટે તેજ ધર્મને યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે—“અનુરાગ અને એકાન્તવડે પ્રેરિત એવો ઇદ્રિયોનો સમૂહ અપણ છતાં જે વિદ્વાન મનુષ્યો શુક્તાશુક્તનો વિચાર કરે છે, તેઓને ધન્ય છે.” કારણકે તેવો પુરૂષ—“વધ, મારણ, અભ્યાગ્યાન (ખોટું આગ) દેવું અને પરધનનો વિનાશ કરવો એ વિગેરે પાપ કર્મ એકવાર કરવાથી પણ તેનો સર્વથી જઘન્ય ઉદય દશ ગુણો થાય છે.” આવાં આવાં પાપના ક્ષણ સાલણીને મુલસની જેમ દુર્ગતિના હેતુઓનો અત્યંત ત્યાગ કરે છે.

મુલમની કથા

નજરમાં નજરમાં નવમૈકાન્ક નામનો ઢમાઈ હતો તે અલય હતો તે હ મેળા પાચના પાડાની હિમા મરતો હતો તે કર્મથી તેતો સાતમી નરકથી પણ વધારે પાપ ઉપાર્જન કર્યું આયુષ્યને છેડે મહા વ્યાધિની પીડાથી તે બ્રહ્મણ કગયો ધાતુના વિપરીતપણાને લીધે પાચે ઇદ્રિયોના નિપયો તેને વિપરીત જણાવા લાગ્યા ગુણધી અને શીતળ વિલેપન તેને અશુચિ અને ઉષ્ણ કાદવ જેવું લાગ્યું એજ પ્રમાણે ભોજન, પાન, સુવાની તળાઈ વિગેરે તેને વિપરીત લાગ્યા તેને સુવસ નામે યુગ હતો તે સર્વ રીતે આદર પૂર્વક તેના પ્રતિકાર (ઉપાય) કરાવતો હતો ત્યાં તેને કાઈપણ ઉપાય સુખકારક ન લાગ્યો, ત્યારે મુલને પોતાના મિત્ર અભયકુમાર મંત્રીને પૂછ્યું તેણે જવાબ આપ્યો કે—“હે ભદ્ર ! તારા પિતાએ ધણા શુભનો ધાત ઠગ મહા ઘોર પાપકર્મ ઉપાર્જન કર્યું છે, તે પાપ આ ભવમાજ તેને ઉદય આપ્યું છે તેથી તું તેને કારાની શર્યામા સુવાક, અશુચિ પદાર્થનું વિલેપન કર, અને ખાડ, કપાયલું તથા દુર્ગંધવાળું પાણી તેથી તેને સુખ ઉપજશે 'મુલમે પણ તેજ પ્રમાણે કર્યું તેનાથી તેને કાઈક સુખ ઉપજ્યું પછી તે ત્રાકરિક દેટલોક કાગ શુભી મળવા પામી સાતમી નરકે ગયો ત્યાંપછી તેને ધ્યાને તેના સ્વજનોએ મુલમને સ્થાપન કર્યો, અને કહ્યું કે—“તું તારા પિતાનો ધ ધો કર ” ત્યાં તે પણ પિતાએ અનુભવેલા દુખને મહારી બોલ્યો કે—“હું તે પાપનું કળ ભોગવવા ગમ્મિમાન નથી.” એમ કહી તે ઇચ્છતો નહોતો ત્યારે તેના સ્વજનોએ કહ્યું કે—“પાપનો વિભાગ પાડીને અગો સર્વે બ્રહ્મણ કગ્યું ” ત્યાં પછી તેમને બોધ કરવા માટે મુલને પોતાના પગમાં લીફણ કુહાટો માર્યો અને પડી ગયો પાડના તેણે સ્વજનોને કહ્યું કે—“આ માટે દુખ વિભાગ કરીને યોડુ યોડુ બ્રહ્મણ કરે નેનાથી મને કાઈક સુખ થાય.” ત્યારે તેણે બોલ્યા કે—“હે વાત ! જો ને દુખ અમારા ગરીરમાં

સંક્રમે તો અમે સુખેથી ગ્રહણ કરીયે. પરંતુ તેમાં કાંઈપણ ઉપાય નથી, કે જે અન્યનું દુઃખ ખીજામાં નાંખી શકાય. ” તે બોલ્યો—“ ત્યારે તમે કેમ કહેો છો ? કે તારું પાપ અમે વહેંચી લેશું ? ” આ પ્રમાણે સુલસના કહેવાથી તેમણે તેનો નિશ્ચય ન્હયો, અને તેથી તે સ્વજનો માન થયા પછી સુલસને અભય કુમારે ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીની પાસે શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કરાવ્યો તેને સમ્યક્ પ્રકારે પાલન કરી તે સ્વર્ગે ગયો.

હવે સાતમા ગુણનું સ્વરૂપ તથા તેનું ફળ કહે છે.

असदो परं न वंचइ, वीससणिज्जो पसंसणिज्जो य ।

उज्जमइ भावसारं, उच्चिओ धम्मस्स तेणोसो । १४ ॥

મૂળાર્થ—શઠતા રહિત મનુષ્ય અન્ય માણસને છેતરતો નથી. તેથી તે વિશ્વાસ કરવા લાયક અને પ્રશંસા કરવા લાયક થાય છે, તથા તે ભાવ સહિત ધર્મ કાર્યમાં ઉદ્યમ કરે છે તેથી તે ધર્મને યોગ્ય છે.

ટીકાર્થ—શઠ એટલે માયાવી. તેનાથી જે વિપરીત હોય તે અશઠ કહેવાય છે. તે અન્યને છેતરતો નથી, તેથી તે વિશ્વાસ કરવા લાયક એટલે પ્રતીતિનું સ્થાન થાય છે. તેથી ખીજે એટલે શઠ પુરૂષ ખીજને કદાચ છેતરે નહીં તો પણ તે વિશ્વાસનું કારણ (સ્થાન) થતો નથી. કહ્યું છે કે—“ માયા-કપટ કરવાના સ્વભાવવાળો પુરૂષ જો કે કાંઈ અપરાધ કરતો ન હોય તો પણ તે પોતાના જ દોષથી હુણાયેલો હોવાથી સર્પની જેમ અવિશ્વાસને લાયક થાય છે. ” તથા જે અશઠ હોય તે પ્રશંસનીય એટલે સ્લાધા કરવા લાયક કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—“ જેવું ચિત્ત તેવી વાણી અને જેવી વાણી તેવી જ ક્રિયા, આ ત્રણેમાં જેઓને વિસંવાદ-વિપરીતપણું ન હોય, તે પુરૂષો ધન્ય છે. ” તથા અશઠ પુરૂષ ભાવસાર એટલે શ્રેષ્ઠ ભાવથી સુંદર રીતે ધર્માનુષ્ઠા-

નમા ચત્ત ઠરે છે પણ કપટી ક્ષપકની જેમ અન્ય જનોને = જન કરવા માટે બાધ દેખાવથી જ કરે તેમ નહીં ઠહુ છે કે—

‘ જે ડોઇ નિર્ગામ મર્થ (વન-ઝાટવી) વાસી દુષ્ટ આગય છતો કપટક્ષપકની પેરે માયા મૃપાવાદ વડે મુઘ્ધજનોને ખાતમા પાડી વન વાસ આદે છે તે પરતાવો પામે છે ’ તેથી કરીને આવો જે અગઠ હોય તે ઉપર કહેલા ધર્મને ઉચિત એટલે ચોગ્ય પાત્ર છે સર્વ લોક રવા ર્થમા પ્રવર્તેલો હોવાથી તેવા પ્રકારનો પુરુષ અતિ દુર્લભ છે કહ્યું છે કે—“ ઘણા લોકોને અમત્કાર પમાડે એવા માણુમો દુનિયામા ઘણા છે પરંતુ જેઓ પોતાના ચિત્તને રજન ઠરે તેવા તો પૃથ્વી પર પાત્ર -છ જ છે ” ૧૪

—→(૬)←—

હવે આકાશ ગુણુ વિષે કહે છે

ઉત્તરરઠ સુદાર્કિન્નો, પરમિમુઞ્ઞિય સવજ્જવાગારો ।

તો હોઈ ગઘ્મવધા-શુવત્તણીશ્રો ય સવ્વરસ ॥ ૧૫ ॥

મૂનાર્થ—મારા દાક્ષિણ્ય શુણ્વાળો પુરુષ પોતાના કાર્યનો વ્યાપાર છાડીને બીજાનો ઉપકાર કરે છે તેથી તેનું વચન મોઢાઇ પ્રહુણ ઠરે છે, અને તેને જ મર્વ જનો અનુસર છે

દીમાર્થ—મારા દાક્ષિણ્યવાળો પુરુષ એટલે કે જે આ લોક અને પગલોક બન્નેના ઉપકારવાળુ દાર્થ હોય તેમા જ દાક્ષિણ્ય શુણ્વાળો હોય, પરંતુ પાપના કાર્યમા તેવો ન હોય, એમ જણાવવા માટે સુ રાષ્ટ્રે કળીને દાક્ષિણ્યનું વિશેષણ કર્યું છે આ શુણ્વાળો પુરુષ બીજાની માગણીથી તેમના ઉપકારને માટે પ્રવર્તે છે કેવી રીતે ? તે કહે છે —પોતાના કાર્યની પ્રવૃત્તિને ત્યાગ કરીને તેથી કળીને તે મર્વ ધાર્મિક જનાને આદવાદ્ય એટલે પ્રહુણ રવા લાયક જેનું વચન છે તેવો અને

વિચાર્યું કે—“ હું પણ ઘણે કાળે આજ નાટક જોવાના મુખનો અનુભવ કરું. ” એમ વિચારી તે પણ જોવા ગયો. ઘણા આનંદ રસથી ભરપૂર મોટું નાટક થયું જ્યારે રાત્રિ કાંઈક થોડી બાકી રહી, અને કોઈએ ઇનામ આપ્યું નહીં, ત્યારે થોડી ગયેલી નૃત્ય કરનારી આજ-સથી નિદ્રાળુ થવા લાગી. તે બધી રંગનો લંગ ન થવા દેવા માટે ‘મહત્ત રિકાએ’ તેણીને બોધ કરવા (જગાડવા) આ પ્રમાણે ગાયું—

“ હે સુંદરી ! અત્યાર સુધી સાડું ગાયું, સાડું વગાડ્યું અને સાડું નચાયું. લાંબી રાત્રિ સુધી નાટકતું પાલન કર્યું, હવે તો રાત્રિનો છેડો આવ્યો છે માટે તું પ્રમાદ ન કર. ” આના અર્થવાણું ગાયન સાંભળી કુદલક કુમારે પ્રતિજોધ પામી તે નર્તકી ઉપર ઇનામ તરીકે પોતાનો રત્નકંબળ નાંખ્યો, યશોભદ્ર નામના યુવરાજે કુંડળ નાંખ્યું. સાર્થવાહની સ્ત્રી શ્રીકાંતાએ હાર નાંખ્યો, જયસંધિ નામના રાજ-મંત્રિએ કંકણ નાંખ્યું અને કણ્વપાળ નામના મોટા મહાવતે અંકુશ-રત્ન નાંખ્યું. આ પાંચે વસ્તુ લાખ લાખના મૂલ્યવાળી હતી. તે ઉપરાંત રાજા વિગેરેએ પણ સાડું ઇનામ નાંખ્યું, એટલે નર્તકીને ઘણા મોટો લાભ થયો. પછી પ્રાતઃકાળે રાજાએ કુદલકને પૂછ્યું કે—“ તું કેમ આટલો બધો તુષ્ટમાન થયો ? ” ત્યારે તેણે પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત કહી છેવટ રાજ્ય લેવા માટે આવ્યો છું એમ કહ્યું, અને રાજાને મુદ્દા-રત્ન દેખાડ્યું. તે જોઈ રાજાએ તેને કહ્યું—“ તો તારી ઇચ્છા પ્રમાણે રાજ્યનો ભાગ ગ્રહણ કર. ” કુદલકે કહ્યું—“ હવે મારે રાજ્યથી સર્થ કારણ કે હવે જીવિત ઘણું થોડું બાકી રહ્યું છે. માટે હું સંયમનેજ પાળીશ. ” પછી યશોભદ્રને પૂછવાથી તેણે કહ્યું કે—“ મેં પણ ચિંતવ્યું હતું કે—‘ રાજા વૃદ્ધ છે, માટે તેને મારીને હું રાજ્ય ગ્રહણ કરું. તેટલામાં તે નત કીના ગાયનથી હું બોધ પામ્યો. ’ પછી રાજાના પૂછવાથી શ્રીકાંતા પણ જોલી કે—“ મારો પતિ સાર્થવાહ ઘણા કાળથી પરદેશ ગયો છે, તેથી હું અન્ય પુરૂષ પાસે ગમન કરવાની ઇચ્છાથી

વિચાર કરતી હતી, તેવામાં નર્તકીના ગાયને મો જોધ પમાડી " મત્રીએ પણ નિવેદન કર્યું કે—“ મને તમારા શુ રાજાએ લોભ પમાડ્યો હતો, તેથી હું મારા સ્વામીનો વધ કડ કે નહીં ? એવી ચિંતાથી આકુળ હતો તેવામાં તે નર્તકીએ મને જોધ પમાડ્યો ' પત્રી કર્ણપાણે પણ કહ્યું કે—“ મને અમુક શત્રુ રાજાએ ઘાત દ્રવ્ય આપી પટ્ટ હરતી માણ્યો હતો, અથવા તેને મારી નાખવાનું હતું હતું માટે માટે શુ કરવું ? એવા વિચારમાં હું મૂઢ થયો હતો તેવામાં આ નર્તકીના ગાયનથી હું જોધ પામ્યો ” તે માલળી રાજાએ સર્વેને કહ્યું કે—“ તમે સર્વે પોત પોતાના મનની ઇચ્છા પ્રમાણે કરો ” ત્યારે ઉત્તમ ઉપદેશ સાલગનાથી પ્રતિજોધ પામેલા તે સર્વેએ કુલ્લ કુમારની પામે પ્રમત્યા ગ્રહણ કરી તે ત્યારે મહિત કુલ્લ કુમાર ગુરુની પામે ગયો ગુરુએ ‘ આ તે તારા કુળને યોગ્ય ન થઈ, એ પ્રમાણે તેની પ્રશસા કરી પછી તે આત્મકાર્યનો સાધક થયો. આ પ્રમાણે આ કુલ કુમારે ચિરંજીવ ગુપ્તી દાક્ષિણ્ય ગુણે કરીને જ સયમનું પાલન થઈ તો તે પગિણામે પણ મુખાન્ન થયો.

—ૐ—

હવે નવમા ગુણને આશ્રીને કહે છે

લજ્જાલુપ્તો અરુજ્જ, રુજ્જદ દૂરેણ જેણ તણુપ પિ ।

આયરદ સયાયાર, ન મૃયદ અગીકય રુદિપિ ॥ ૧૬ ॥

મૂનાર્—જે રી રંગને લગતી માણસ ઘોડા પણ અકાર્યને જીવી જઈ છે, મદાચારનું આચરણ કરે છે, અને અગીકાર જેલુ મન કોઈ પણ પ્રકારે મકતો નથી, તેથી તે ધર્મનો અધિકારી છે

ટી-નર્—જજ્જાટમા-પ્રાકૃત ભાષાની ટેલી હોવાથી લગતવાન પુત્ર તનુશ્મપિ—થોડું પણ મધ્યાર્ય—નિહિત કાર્ય અહીં નિયેધ વાચકને નિહિત અર્થ કરવાનો છે દૂરેણ-દૂરથી જ વળે છે એન-જે

હેતુ માટે વળે છે તે હેતુ માટે તે ધર્મનો અધિકારી છે એમ પ્રસ્તુતની સાથે સંબંધ કરવો. કહ્યું છે કે—“ જો કે ઉંચા પર્વત જેવડા મોટા અને દુરંત (છેડા વિનાના) ડુંખના ભારથી કદાચ મરણ પામે, તો પણ સત્પુરુષો જે કાર્ય કરવા લાયક નથી, તેને કરતા જ નથી. ” તથા સદાચાર—સારા વ્યવહારનું આચરતિ—અનુષ્ઠાન કરે છે (આચરે છે). કારણકે શુભ આચરણ કરવામાં લજ્જાનું કારણ હોતું નથી. તથા અગૌઠ—આરંભેલા ધર્મકાર્યને (અહીં ધર્મનો અધ્યાહાર રાખવાનો છે). કયમપિ—સ્નેહ કે યજ્ઞાત્કાર વિગેરે કોઈ પણ પ્રકારે ન મુજ્જતિ—ત્યાગ કરતો જ નથી. કારણ કે આરંભ કરેલા (શુભ) કાર્યનો ત્યાગ ન કરવો એમાં લજ્જાનું હેતુ છે. કહ્યું છે કે—“ (સત્પુરુષ) આરંભ કરેલા કાર્યનો ત્યાગ કરતાં પોતાના શરીરમાં જે પાંચ મહાભૂત છે તેનાથી પણ લજ્જા પામે છે, તો બીજા માણસથી લાજ પામવી તે તો દૂર રહો ” પ્રાયે કરીને ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો પુરુષ આવો લજ્જાળુ જ હોય છે.

આ ઉપર ચંડ્રસૂરિના શિષ્યની કથા.

કોઈ એક નગરમાં ચંડ્ર નામના આચાર્ય રહેતા હતા. તે મહા ક્રોધી હોવાથી પગલે પગલે (ઘડીયે ઘડીયે) સાધુઓ ઉપર ક્રોધ કરતા હતા. તેથી ક્રોધના ઉદયથી ભય પામીને તે જૂદા ઉપાશ્રયમાં ધ્યાન મગ્ન જ રહેતા હતા. એકદા કોઈ શ્રેષ્ઠીનો પુત્ર નવા વિવાહના વેષવાળો ફીડા કરનાર મિત્રો સહિત તે ઉદ્યાનમાં આવ્યો ત્યાં તેના મિત્રોએ હાંસી પૂર્વક સાધુઓને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે—“ હે પૂજ્ય ! આ અમારો મિત્ર હુમણું જ પરણ્યો છે, તેને કંઠૂપી કન્યા મળવાથી તે વૈરાગ્ય પામ્યો છે, અને તેથી તમારી પાસે દીક્ષા લેવા આવ્યો છે. ” તે સાંભળી ‘ આ છોકરાઓ મસ્કરા છે ’ એમ જાણી સાધુઓએ તેમને ઉત્તર આપ્યો નહીં. ત્યારે તેઓ બે વાર ત્રણ વાર હેલાહલ કરીને

સ્વાધ્યાયમા વિદ્ય કરવા લાગ્યા, ત્યારે આધુઓએ કહ્યું કે—“ જો એમ જ છે તો અહીં સમીપે અમાગ ગુરુ છે, તેની પામે જાઓ. તે દીક્ષા આપશે ” ત્યારે તેઓ ગુરુ પાને જઈ તે જ પ્રમાણે જોડવા લાગ્યા. તે વખતે ધ્યાનનો ભગ થવાથી કાંઈ પામીને મૂરિએ કહ્યું કે—“ જો માયુ દોય તો ગીઝ મારી પામે આવ ” તે માલગી તે શ્રેષ્ઠીપુત્ર ગુરુ પાને આવી બેઠો. મૂરિએ પણ કુડીમાથી રક્ષા લઈ તેનો લોચ કરવા માલ્યો તે જોઈ તેના મિત્રો ભય પામ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે ‘ હે ભગવન્ ! એમ ન હશે ન કા. અમે તો મરહરી ઠગીયે છીયે ’ આ પ્રમાણે તેઓ જોવતા હતા તંટલામા મૂરિએ હાથની લપુ લાધવી કળા એ કરીને તેના મસ્તકનો ધણો લોચ કરી નાખ્યો. ત્યારે પ્રેષી પુત્રે વિચાર કર્યો કે—“ મને અર્ધી દીક્ષા તો થઈ ગઈ, હવે આપા અધો લોચે લોકમા ક્રવવાથી તો હું લાજ પામીગ મારે હવે તો જે આરબ્યુ તેનો નિર્વાહ કરવો જ અશકે કારણ કે કહ્યું છે કે—“ મનન પુર્યે આગસ વડે કરીને પત્તુ (સ્વાભાવિકાણે) જે અક્ષરો કહેલા હોય તે પચ્ચગ પગ ટાકણા વડે કોનર્યા હોય તેમ અન્યથા થતા નથી ’ આ પ્રમાણે વિચારીને તેણે કહ્યું કે—“ હે પૂજ્ય ! આ મર્વતુ વચન આપ માળગ્યો નહીં આ જાળતમ હ અને આપ એ બે જ પ્રમાણભૂત છીયે ” આ પ્રમાણે તેનો શુદ્ધ પગ્ગિલામ જોઈ ગુરુએ તેને દીક્ષા આપી. તેના મિત્રો હંપકાના ભયથી નાગી ગયા. પછી વિક્રમ્વર ગુણકમલવાળા શિષ્યે ગુરુને વદના ઠરી કહ્યું કે—“ આપે માટે દાગ્દિચપણ મૂનાવીને મને ચકવતી ના પડે ન્યાપન કર્યો છે પરંતુ પ્રભાત સમયે મારા સ્વજનો અહીં આવીને મને લઈ જશે. તો આપ ગત્રીએ જ દેગ્રાતરમા જવાની કૃપા કરો. ’ આચાર્યે કહ્યું—“ હું સારીએ જોઈ શકતો નથી, તંથી તુ માર્ગ જોઈ આવ, કે જે તો ગુણે દગીને જઈ મદીયે ’ ત્યારે તે કુદવક માર્ગ શોધીને આ પો. જને આ ગા ગત્રીના નિદાગથી અનગળ્યા ગુરુ હગવે હગવે અપવના પામવા લાગ્યા અને આંના નાઈ કેમ શોધ્યો. ’ એમ જોલના તે શિષ્યના માથા પર દડનો પ્રહાર કરવા

લાગ્યા. તે શિષ્યે પણ “ આ મહાત્માને મેં સંતાપમા નાંખ્યા ” એમ વિચારી સંવેગ પામી ગુરૂને પોતાની જાંઘે ચડાવ્યા. તો પણ અંધકારના દ્વાષથી સ્ખલના પામતા તેને ગુરૂ વારંવાર તાડન કરવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે—“ અરે દુષ્ટ શિષ્ય ! આવો માર્ગ તે શોધ્યો ? ” તે સાંભળી તે શિષ્ય પણ “ અહો ! હું અધન્ય છું, કે જેથી મેં આ મહાત્માને આવું કષ્ટ પમાડ્યું. હવે પ્રભાતકાળ થશે ત્યારે હું તેની વિશ્રામણા કરવામાં એવો યત્ન કરીશ કે જેથી ગુરૂ સંતાપ રહિત થઈ સુખનુ ભાજન થાય. ” આ પ્રમાણે ભાવના ભાવ-તો તે શુકલધ્યાન પામીને અપૂર્વ કરણ અને ક્ષપકચ્છેણિના ક્રમે કરીને કેવલજ્ઞાની થયો. પછી સુખે સુખે સારે માર્ગે ચાલવા લાગ્યો. ત્યારે શાંત કોપવાળા આચાર્યે આશ્ચર્ય પામી તેને પૂછ્યું કે—“ હે શિષ્ય ! કેમ હવેતું સ્ખલના પામતો નથી ? ” તે જોડ્યો કે—“ હું હવે માર્ગને સારી રીતે જોઈ શકું છું. ” સૂરિએ કહ્યું—‘ ચક્રવર્તે કે જ્ઞાનવર્તે ? ’ તેણે કહ્યું—‘ જ્ઞાનવર્તે ’ ગુરૂ જોડ્યા—‘ કેવું જ્ઞાન ? છદ્મસ્થપણાનું કે કેવળ ? ’ તે જોડ્યો—‘ હે પૂત્ય ! કેવળ ’ તે વચન સાંભળતાં જ સૂરિ તેના સ્કંધ ઉપરથી નીચે ઉતર્યા, અને ‘ મેં કેવળીની આશાતના કરી ’ એમ કહી પોતાના આત્માની નિદા કરવા લાગ્યા. એટલામાં રાત્રી પૂર્ણ થઈ પ્રાતઃકાળ થયો, તે વખતે ગુરૂએ કેશના લોચથી અતિ ક્રોમળ થયેલા તેના મસ્તક પર રૂઢિરથી રાતા થયેલા દંડ પ્રહારના મણો (ચાંદો) નેચા. સૂરિએ વિચાર્યું—“ મારી પાંડિતાઈને ધિક્કાર હો, મારી મોટી વયને ધિક્કાર હો, અને મારા દીર્ઘકાળના ચારિત્ર પર્યાયને પણ ધિક્કાર હો, કે જેથી મેં આ ક્રોધ રૂપી પિશાચને વશ કર્યો નહીં જીવ્યો, આણે એક જ દિવસની દીક્ષાએ કરીને પણ પરમ ઉપશમ રસ પામી આત્મકાર્ય સાધ્યું. ” આ પ્રમાણે મહા વૈરાગ્ય માર્ગમાં લાગેલા સૂરિ પણ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી અનુક્રમે મોક્ષ પદ પામ્યા. આ પ્રમાણે ચંડડ્ર સૂરિનો શિષ્ય લજ્જા ગુણવાળો હતો, તેથી તેણે પામેલા ચારિત્રનું પાલન કર્યું.

હવે દશમો દયાળુપણનો ગુણ કહે છે

મૂલ ધમ્મસ્મ દયા, તયણુગય સવ્વમોમણહાણ ।

મિદ્ધ જિણિંદસમણ, મર્ગિજ્ઞદ્ તેણિહ દયાલૂ ॥ ૧૭ ॥

મૂનાર્થ—ધર્મનું મૂળ દયા છે, અને દયાને અનુસરીને જ સર્વ ધર્મ અનુધાન જિનેદ્રના શાસનમા સિદ્ધ છે તેથી કરીને અહીં દયાળુ શોધાય છે

ટીકાર્—જેનો અર્થ ઉપર કહી ગયા છે એવા ધર્મનું મૂળ એટલે આદિ કારણ દયા-પ્રાણીની રક્ષા જ છે કેમકે આની રક્ષાને માટે જ ખીજા મતો કહેલા છે તેને માટે કહ્યું છે કે—“ સ્વર્ગ અને મોક્ષને સાધનારી અહિં સા જ મુખ્ય કહેલી છે, અને તે અહિં માના રક્ષણને માટે જ મત્ત વિગેરે મતોનું પાળવું યોગ્ય છે ” તથા—“ જેમ માટી વિના ઘટો બની શકતો નથી, જેમ ખીજ વિના અ કુરો હોતો નથી, તેમ શુભ-ક્ષા વિના મલિનતા ગહિત શુદ્ધ ધર્મ થઈ શકતો નથી ” તથા તદનુગત-તે દયાની સાથે જ ગહેલુ વિહાર, આહાર, તપ અને વ્યાવસ્થા વિગેરે સર્વ શુભ અનુધાન જિનેદ્રના આગમને વિષે મિદ્ધ પ્રસિદ્ધ છે કહ્યું છે કે—“ જ્યાં દયા ન હોય ત્યાં દીક્ષા નથી, ભિક્ષા નથી, જ્ઞાન નથી તપ નથી, દાન નથી અને ધ્યાન નથી અથાત્ દયા વિના કંઈલા આ સર્વ શુભ અનુધાનો વ્યર્થ ” તેથી કગીને અહીં એટલે આ ધર્મના અનિકારમા દય જી માણસ શોધાય છે અહીં તાત્પર્ય એ છે કે-જે પોતાની જાતે જ દયાળુ હોય તે સુખે કગીને ઇર્યાસમિતિ, પાડવેદ્ય વિગેરે ક્રિયામા પ્રવર્તે છે તેથી તે ધર્મચિની જેમ ધર્મને યોગ્ય થાય છે ૧૭

ધર્મરૂચિની કથા.

કોઇ એક કુળપુત્રે પરલોકનો ભીરુ હોવાથી ગૃહસ્થાશ્રમને ઘણા આરંભવાળો બાળી તાપસોની મધ્યે દીક્ષા લીધી તે તાપસોને પણ કંઠમૂળને ખેંચવા વિગેરેના આરંભમાં પ્રવર્તતા જોઇ તેને ખેદ થયો. કારણ કે તેઓ પણ અતુર્દશી વિગેરે નિથિને દિવસે પોતાના આશ્રમમાં અનાકુટિની આઘોષણ કરે છે, તેથી તે દિવસે પુષ્પ, કૃષ્ણ અને કંઠ વિગેરે લાવવા માટે કોઇ પણ વનમાં જતો નથી. તે ધર્મરૂચિ પણ તે એક જ દિવસને સારો માની વિચારતો કે—“ અહો ! જો હમેશાં આ અનાકુટિની આઘોષણ કરાય તો ઘણું સારું થાય. ” એવો વિચાર કરતો તે રહ્યો. તેવામાં એકદા તેની પાસેના માર્ગે બે સાધુઓને જતા જોઇ ભદ્રકપણાથી તેણે તેમને પૂછ્યું. કે—“ હે તપોધનો ! તમે આજે અરણ્યમાં કેમ ચાલ્યા છો ? શું તમારા ધર્મમાં આજે અનાકુટિ નથી ? ” તેને સરળ સ્વભાવનો જોઈને તે સાધુઓ બોલ્યા કે—“ હે તાપસકુમાર ! અમારા ધર્મમાં તો હમેશાં અનાકુટિજ છે. કેમકે અમે કંઠાચિત્ત પણ સચેતન પૃથ્વીતું મર્દન કરતા નથી, સચેતન પાણી વાપરતા નથી, અનેક પ્રાણીઓના વિનાશના હેતુ રૂપ અગ્નિને સજગાવતા નથી તથા તૃણ લતા, પર્ણ, પુષ્પ કૃષ્ણ અને કંઠ વિગેરે વનસ્પતિઓનો અમે સ્પર્શ કરતા નથી, ઉખેડતા નથી તથા જમતા પણ નથી. તેથી અમારા ધર્મમાં સર્વદા અનાકુટિ જ છે. ” આ પ્રમાણે સાંભળી તે ધર્મરૂચિ દયાના સ્વભાવવાળો હોવાથી તે બંને સાધુની સાથે ગુરૂ પાસે ગયો, અને પોતાની હકીકત નિવેદન કરી તેણે શુદ્ધ દીક્ષા અંગીકાર કરી.

હવે અગ્યારમો ગુણ કહે છે

મજ્જત્ય સોમદિટ્ઠી, ધમ્મવિચાર જહ્મિય મુણ્ણહ ।

કુણ્ણહ ગુણસંપચ્છોગ, દોમે દૂર પરિચ્ચમ્મહ ॥ ૧૮ ॥

મૂલાર્થ—મધ્યસ્થ અને સૌમ્ય દષ્ટિવાળો પુરૂષ ધર્મના વિચારને યથાર્થ રીતે જાણે છે, અને તેથી તે ગુણનો સંગ્રહ-મળ ધરે છે, તથા દોષોને દૂરથી જ તજે છે

ટી-૧૧—મધ્યસ્થ એટલે ડોષ પણ શનિ ઉપર પક્ષપાત રહિત અને સૌમ્ય એટલે દેવ રહિત મનોહર દષ્ટિ જેને હોય તે મધ્યસ્થ સૌમ્યદષ્ટિ એટલે કે સર્વત્ર રાગદેવ રહિત એવો પુરૂષ ધર્મ વિચારને એટલે વિવિધ પ્રકારના પાપડીઓના સમૂહના મહત્ત્વમાં સ્થાપન કરેલા ધર્મરૂપી ઠરીયાણાના સ્વરૂપને યથાર્થરીતે એટલે આ મગુણ છે કે નિર્ગુણ છે ? થોડા ગુણવાળું છે કે ઘણા ગુણવાળું ? એમ સુવર્ણની પરીક્ષા કરવામાં નિપુણ વિશેષ પ્રકારના સુવર્ણના અર્થી પુરૂષની જેમ ઘરાણર જાણે છે અને તેથી ઠરીને ગુણ સંપ્રયોગ એટલે જ્ઞાનાદિક ગુણની માથે સળધને કરે છે, તથા ગુણના પ્રતિપક્ષ રૂપ દોષોને દૂરથી જ વર્જે છે

આ ઉપર મોમવસુ બ્રાહ્મણનું દર્શાવ.

મોમવસુ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો તેણે દુકાગના વળતમાં કુટુંબનો નિર્વાહ કરવા માટે ગૂદ્રની વૃત્તિ ગ્રહણ કરી, તો પણ તેનું કુટુંબ જીવ્યું નહીં, તેથી તે વૈગય પાત્રી કરેલી ગૂદ્રવૃત્તિના પાપની શુદ્ધિને માટે પાનિષ્ઠ નગર તરફ ચાલ્યો માર્ગમાં ડોષ બ્રાહ્મણની સ્ત્રી પાપની શુદ્ધિને માટે અગ્નિમાં ઝળી મરવા તૈયાર થઈ, તેને બ્રા-

હાણે અગ્નિદાહથી નિવારી તે જોઈ ' અવિધિથી મરવું પણ સારું નથી. ' એમ વિચારતો તે એક ગામમાં ગયો ત્યાં એક અવ્યકત લિંગવાળા સાધુના મઠમાં ગયો. તે વળતે લોજનનો સમય હતો, તંથી લિંગીએ તેને કહ્યું કે—“ તું મારો અતિથિ આવ્યો છે. માટે હમણાં આ મઠમાં બેશ. ” એમ કહી તે ગામમાં ગોચરીએ ગયો. થોડી વારમાંજ ઘણું લોજન લઈને આવ્યો. બન્નેએ તૃપ્ત પર્યંત લોજન કર્યું. સમયે સોમવસુએ તેને પૂછ્યું કે—“ તમારો ધર્મ કેવો છે ? અને તેમાં શું તત્ત્વ છે ? ” તેણે કહ્યું—“ હે ભટ્ટ ! એક ગુરૂના અમે બે શિષ્યો છીએ. અમોએ દીક્ષા લીધા પછી થોડા સમયમાંજ ગુરૂ પરોક્ષ થયા—પરલોકમાં ગયા. તેણે અમને ઉપદેશ આપ્યો હતો કે— ‘ મુખે મુખુ, મિષ્ટ લોજન કરવું, અને આત્મા લોક પ્રિય કરવો ’ પરંતુ આ ત્રણ પદનો ભાવાર્થ અમને કહ્યો નહોતો તેથી હું મારી બુદ્ધિથી આ ગામમાં રહું છું, મંત્ર અને ઔષધ વિગેરેના પ્રયોગથી લોકોનો ઉપકાર કરું છું. તેથીજ હું લોક પ્રિય થયો છું, અને લોજન પણ મિષ્ટ પામું છું, તથા આ મારી શર્યા છે, તેમાં હું મુખે મુખ રહું છું. આટલું તત્ત્વ હું જાણું છું તેનો પરમાર્થ તો ગુરૂ મહારાજ જાણે. તે સાંભળી સોમવસુએ વિચાર્યું કે—“ ગુરૂનો ઉપદેશ તો શ્રેષ્ઠ છે પરંતુ આ તેનો પરમાર્થ નથી ” એમ વિચારી તેણે ફરીથી પૂછ્યું કે—“ તમારો ગુરૂભાઈ કયા છે ? ” તેણે કહ્યું—“ અમુક ગામમાં છે ’ તે સાંભળી સોમવસુ બીજે દિવસે તે ગામમાં ગયો, અને તેને મળ્યો તેણે પણ ઉચિત કર્યું અને લોજન સમયે કહ્યું કે—‘ મારી સાથે લોજન કરવા ચાલ. ’ પછી બંને ચાલ્યા. ગામમાં પેઠા તેટલામાં કોઈ ભકતે તેને કહ્યું—કે ‘ મારે ઘેર પારણું કરવા ચાલો. ’ તે બોલ્યો—‘ મારી સાથે આ મારો અતિથિ છે. ’ ભકત બોલ્યો કે—‘ તે પણ આવે, અને તમો પણ આવો. ’ એમ કહી તે બંનેને પોતાને ઘેર લઈ ગયો. તે બંનેના પગ ધોયા પછી મન વાંછિત ઉત્તમ લોજન કરાવ્યું. લોજન કરી બન્ને પોતાને સ્થાને ગયા. બ્રાહ્મણે તેને તેનો આચાર

પૂછ્યો તેણે પણ પ્રથમની જેમજ નહીં પદ જ્યાં પ્રાણીએ તેનો અર્થ
 પૂછ્યો, ત્યારે તેણે પણ પૂર્વની જેમ વૃત્તાત જહીને કહ્યું કે—“ હું
 એકાતરે જમું છું, તેથી મારે તે લોજન મિષ્ટ થાય છે, ધ્યાન અને
 અધ્યયન કરતા થાડી જાડ ત્યારે જ્યાં ત્યાં સુજ જાડ છું, તેથી સુખે
 નિદ્રા આવે છે, અને ચિત્તમા નિરુદ્ધતા રાખું છું તેથી સર્વ લોકને
 પ્રિય લાગું છું ” આ પ્રમાણે હું ગુરના વચનની આરાધના
 કરું છું ” તે સાલળી સોમવસુએ વિચાર્યું કે—“ આ પહેલા
 કરતા સારું છે, પરંતુ ગુરનો ઉપશ જ લીર છે તેનો પરમાર્થ જરા
 જરા જણાતો નથી ” એમ વિચારતો તે પાટલીપુત્ર નગરમા ગયો ત્યાં
 એક ત્રિલોક નામે પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પડિત રહેતો હતો, તેને ઘેર તે ગયો
 ઘરમા પ્રવેશ કરતા તેને ‘ હમણા જવાનો અવસર નથી ’ એમ જહી
 દારપાળે જતો અટકાવ્યો એટલે તે જહારજ બેઠો તેટલામા પુષ્પ
 અને દાતણ લઈને ઠાઈ મેવડ ત્યાં આવ્યો તેની પાસે તાણ માગ્યા
 છતાં તે આખ્યા વિનાજ ઘરમા પેઠો થોડી નારે જહાર નીડળી સર્વને
 દાતણ આપવા લાગ્યો તે જોઈ સોમવસુએ દારપાળને પૂછ્યું કે—“ ઈમ
 પહેલા માગ્યા છતાં આપતો નહોતો, અને હવે માગ્યા વિનાજ આપે
 છે ? ” દારપાળે જહું—“ પ્રથમ સ્વામીને આપવાથી તેનું ગોવ-માન
 સંવધાય છે, નહિ તો સ્વામીની અવના ઠરી જહેવાય અને તેને
 આખ્યા પછી બાકી જે શેષ છે તે તેની ગેપા તરીકે સર્વને થાય છે ”
 તેટલામા પાનેના ઘરમા ઇર્ષ જે પુરુષોએ મોટું ધોવા પાણી માગ્યું,
 ત્યારે એ જુવાન સ્ત્રીએ એક પુરુષને હાથોહાથ પાણીની ઝારી
 આપી અને બીજાને છેટેથી લાળી લાડીએ કગીને પાણીનું પાત્ર
 આપ્યું તેનું કારણ પ્રાણીના પૂછનાથી દારપાળે જહું કે—“ પહેલો
 આ સ્ત્રીનો ભત્રીજો છે અને બીજો પ પુરુષ છે, તેથી જ નેને એવીજ
 રીતે આપવું યોગ્ય છે ” તે સાલળી ભટ્ટ વિચારવા લાગ્યો કે—“ અહો !
 આ પડિતનો પરિવાર પણ નીતિવાળો છે ” તેટલામા વાજિત્રના
 શબ્દવડે દિશાઓના આતરાઓને લગી દેતી અને ઘણા ભાટ ચાગ

ભ્રુથી સ્તુતિ કરાતી શિગિકામાં જોડેલી એક તરૂણી દ્વાર પાસે આવી. તે જોઇ સોમવસુએ પૂછ્યું કે—‘ આ કોણ છે ? અને આવી ધામધુમથી કેમ આવી ? ’ દ્વારપાળે કહ્યું—“ આ પંડિતજીની પુત્રી છે. રાજાની સલામાં સમસ્યાના એક પાઠથી આજો સ્થોત્ર તેણીએ પૂર્ણ કર્યો તેથી રાજાનું સન્માન પામી ઉત્સવ પૂર્વક ઘેર આવી છે તે સમસ્યાનું પાઠ રાજાએ આ પ્રમાણેના અર્થવાણ કહ્યું હતું—‘તેની શુદ્ધિ વડે શુદ્ધ થાય છે.’ આની પૂર્તિ તેણીએ આ પ્રમાણે કરી—“સર્વ ઠેકાણે (મોહથી) વ્યાપીને રહેલું મન દોષની રેણુથી ભલિ થાય છે, તે સારા વિવેકરૂપી જળના સંબંધથી તેની શુદ્ધિ વડે શુદ્ધ થાય છે. ’ તેટલામાં તે ઘરમાં પેઠી તેણીના પિતાએ તથા પરિવારે તેણીની પ્રશંસા કરી. તે સર્વ જોઇ ‘ અહો ! આનો પરિવાર પણ પંડિત છે ’ એમ વિચારી સોમવસુ અવસર મળ્યો ત્યારે સલામાં જોડેલા પંડિતની પાસે ગયો. તે પંડિતને નમસ્કાર કરી તેનું સન્માન પામી ઉચિત આસન પર જોડો. આ અવસરે કોઇ વિદ્યાર્થીએ પંડિતની પાસે આવી વિનંતિ કરી કે—“મેં આજે સ્વપ્નમાં ગુરૂની સ્ત્રી સાથે લોગ કર્યો, તે મારા પાપની શુદ્ધિ કરે. ” પંડિતે કહ્યું—“ તપાવેલી લોહાની પુતળીને આલિંગન કરવાથી તારી શુદ્ધિ છે. ” તે સાંભળી બહુકે તેમ કરવાનું અંગીકાર કર્યું. પછી અગ્નિના વર્ણવાળી લોહાની પુતળી કરી. તેને જેટલામાં તે બહુક આલિંગન કરે છે, તેટલામાં પંડિતે પ્રથમથી સકેત કરી રાખેલા પુરૂષોએ તને પકડી લીધો અને ‘ તું શુદ્ધ છે શુદ્ધ છે ’ એમ બોલતા સર્વ સહયોએ તાળીઓ પાડી. ત્યાર પછી સોમવસુએ પણ પોતાનું વૃત્તાંત જણાવવા પૂર્વક પોતાના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત માગ્યું. તે વખતે તેનો વિચાર કરી પંડિતે એક લીલો અને એક સુકો એમ બે માટીના ગોળા ગ્રહણ કર્યા. પછી તે બન્નેને લીંત ઉપર નાંખ્યા. તેમાં લીનો ગોળો લીંતે ચોટી ગયો અને સુકો ચોટ્યો નહીં, ત્યારે પંડિતે સોમવસુને કહ્યું કે—“ હે ભટ્ટ ! તું સુકા ગોળા જેવો છે, માટે શુદ્ધ જ છે ” ફરીથી સોમવસુએ કહ્યું—“ હું મત ગ્રહણ કરવા ઇચ્છુ છું. તો કેવા ગુરૂપાસે

‘ અહો ! આપના જન્મને અને જીવિતને ધન્ય છે ’ એમ કહી ગુરૂને વાહી દિશા મહાને પ્રદર્શિત કરતો પોતાને સ્થાને ગયો તે જોઈ મોમવસુ પણ ‘ અહો ! આ ગુરૂનું નિરુપદપણ ’ આશ્ચર્યકાન્દ છે એમ કહી ? ’ પડિત કહ્યું-“ સુખે સુખ, મિષ્ટ લોજન ડરવું અને આત્મા લોકપ્રિય કરવો, આ પણ પદોનો પરમાર્થ જે જાણતો હોય, તે પ્રમાણે પાળતો હોય તથા સર્વથા નિરુપદ હોય, તેની પાસે તારે દીક્ષા લેવી ” સોમવસુએ પૂછ્યું-‘ આ પદોનો પગમાર્થ કેવો છે ? ’ પડિતે કહ્યું-“ જે રાગદ્વેષ સહિત થઈ સર્વ આરભ અને પરિશ્રમનો ત્યાગ કરી તથા શુભધ્યાનને પામી સુખે છે તે સુખે સુખે છે, જે મધુકરની વૃત્તિએ, નહીં કરેલું, નહીં કરાવેલું અને સુધા પ્રાપ્ત થયેલું અન્ન સર્વ પ્રાણીઓની પીડાને દૂર કરી રાગદ્વેષ સહિત ખાય છે, તે અન્ન પરિણામે સુદર હોવાથી તેનો ખાનાર મિષ્ટ લોજન કરે છે, તથા જે મત્ર મૂળ અને આંધ્ર વિગેરે ઉપચાર કર્યા વિના જ માત્ર પરલોકના ઉત્તમ ક્રિયાનુધાન કરવાથી સર્વ જનોને વહાલો લાગે છે તે લોકપ્રિય કહેવાય છે વળી જે પુરુષ રાગી ભક્તલોકો પાસેથી ધન, ધાન્ય હિરણ્ય અને સુવર્ણ વિગેરેની ઇચ્છા પણ કરતો ન હોય તે નિરુપદ કહેવાય છે ” આ પ્રમાણે તે પદોના ભાનાર્થને જાણી તે બ્રાહ્મણ ગુરૂને શોધવા ચાલ્યો કેટલેક દિવસે ઠાંધ નગરના ઉદ્યાનમાં રહેલા સુધોષ નામના ગુરૂને તે મળ્યો તેમને નમસ્કાર કરી તેણે પૂર્વે ભણેલા પદોનો અર્થ પૂછ્યો ગુરૂએ તેને તેજ પ્રમાણે તેનો ભાવાર્થ કહ્યો પછી ગુરૂનું નિરુપદપણ જાણવા માટે તે બ્રાહ્મણ રાત્રિએ ત્યાં જ રહ્યો સાધુઓની આવશ્યકાદિક ક્રિયા પણ જોઈ છેવટ સાધુઓ સ્વાધ્યાય ધ્યાન કરી સુખે સુતા ત્યાર પછી ગુરૂ વૈશ્રમણ્ય નામનું અધ્યયન ગણવા વાગ્યા તેના પ્રભાવથી વૈશ્રમણ્ય (કુબેર) દેવ તેની પાસે આ ચો તે અધ્યયન સાંભળવા બેઠો તે પૂર્ણ થયું ત્યાંજ તે દેવ ‘ અહો ! સારો સ્વાધ્યાય કર્યો, સારો સ્વાધ્યાય થયો ’ એમ બોલતો ગુરૂના પગમાં પડ્યો પછી તેણે વિજ્ઞાપિત કરી કે-“ હે પૂત્ર ! હું આપના ઉપર પ્રસન્ન થયો છું

માટે વરદાન માગો. હિરાણ્ય, સુવર્ણ, દ્વિપદ, ચતુષ્પદ વિગેરે જે આપને
 રૂચે તે સર્વ હું આપું ” આચાર્ય જોડ્યા—‘ તને અમારો ધર્મલાભ
 હો. અમારે કોઈનું કાંઈ પણ પ્રયોજન નથી. ’ તે સાંભળી તે શ્રેષ્ઠ દેવ
 વિચારી મનમાં આનંદ પામ્યો. પછી તેણે પોતાનું સર્વ વૃત્તાંત કહી
 દીક્ષા માગી, ત્યારે ગુરૂએ તેને પ્રવ્રજ્યા આપી. તે સંયમનો આરાધક
 થયો આવો મધ્યસ્થ માણસ ધર્મને યોગ્ય છે.

હવે બારમા ગુણરાગી ગુણને તેનું સ્વરૂપ
 તથા રૂળ દેખાડવા પૂર્વક કહે છે.—

ગુણરાગી ગુણવંતે, વહુ મન્નદ નિગુણે ઉવેહેડ ।

ગુણસંગહે પવત્તદ, સંપત્તગુણં ન મય(ર)લેડ ॥ ૧૯ ॥

મૂલાર્થ—ગુણરાગી માણસ ગુણવંતોને બહુ માન આપે છે, ગુણ
 રહિત જનોની ઉપેક્ષા કરે છે. ગુણોનો સંગ્રહ કરવામાં પ્રવર્તે છે, અને
 પ્રાપ્ત થયેલા ગુણને મલિન કરતો નથી.

દીકાર્થ—ધાર્મિક મનુષ્યોમાં રહેલા ગુણોને વિષે જે રાગવાળો
 થાય તે ગુણરાગી કહેવાય છે. તે ઘણા ગુણવાળા સાધુ, શ્રાવક વિગેરેને
 બહુ માન આપે છે. એટલે મનની પ્રીતિનું સ્થાન કરે છે કે—‘ અહો !
 આ ગુણી જનોને ધન્ય છે. એઓનો મનુષ્ય જન્મ સદ્ગુણ છે. ’ ઇત્યા-
 દિક પ્રશંસા કરે છે અહીં કોઈ શંકા કરે કે— ત્યારે ગુણીની પ્રશંસા
 કરે છે, ત્યારે તો ગુણ રહિત જને ની નિંદા કરે છે એવો અર્થ તાત્પ-
 ર્યથી આવશે. જેમકે દેવદત્ત જમણી આંખે બુએ છે, એમ કહેવાથી
 કાળી આંખે જોતો નથી એમ નિશ્ચય કરી શકાય છે. અને નીતિ તો
 એમ કહે છે કે—‘ શત્રુના પણ ગુણો ગ્રહણ કરવા, અને ગુરૂના પણ
 દોષો કહેવા. ’ તે શી રીતે ? આ શંકાનો જવાબ આપતાં કહે છે કે

એવું ધાર્મિકને ઉચિત નથી, તે વાત કહી છે—નિર્ગુણીઓની ઉપેક્ષા કરે છે, એટલે કે પોતાનું ચિત્ત સકલિષ્ટ પરિણામવાળું થાય માટે તેઓની પણ નિંદા કરતો નથી કારણ કે તે એવો વિચાર ઠરે છે કે—
“ બીજાના છતાં કે અછતા પણ દોષો કહેવાથી કે સાલજવાથી તે ગુણ કારક થતા નથી, કેમકે બોલનાર ઉપર તેને વૈર વધે છે, અને સાલજનારને કુબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે ” તથા—“અનાદિ કાળમા અનાદિ દોષોથી વાસિત થયેલા આ છવને વિષે એકાદ ગુણ પણ પ્રાપ્ત થાય તો તે પણ આશ્ચર્ય માનવા જેવું છે ઘણા ગુણોવાળા તો વિરલા જ હોય છે, પણ એક એક ગુણનાં જ ન પણ સર્વ કંઠાણે મળી શકતો નથી, ગુણ ભલે ન હોય, પણ દોષ ન હોય તો તેવા મનુષ્યોનું પણ કદ્યાણ થાઓ, અને દોષવાળાઓમા પણ જેનામા થોડા દોષો હોય તેની પણ અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ ” આવી ગીતે સસારના સ્વરૂપનો વિચાર કરીને તે ગુણરાગી નિર્ગુણીની પણ નિંદા કરતો નથી, પરંતુ તેની ઉપેક્ષા કરે છે, એટલે કે મધ્યસ્થ ભાવે રહે છે તથા તે ગુણરાગી ગુણોનો સમૂહ કરવામા—અહા! કરવામા પ્રવર્તે છે—ચલ કરે છે અને અગીકાર કરેલા સમ્યક્ત્વ, વિરતિ વિગેરે ગુણને મલિન કરતો નથી એટલે તેને અતિચાર લગાડતો નથી આ ગુણરાગીપણાનું ફળ છે, અન્યથા ગુણરાગીપણું જ કહેવાય નહીં ૧૯

અહીં ધન સાર્થવાહ અને વૈકલ્પના દષ્ટાંતો છે —

વરશી તપે ઠરીને જેનું શરીર શુષ્ક થયું હતું, તથા જે નિઃ-
તર સજ્જાય ધ્યાનમા તત્પર હતા, તેવા મુનિને જોઈને તે યન નામનો
સાર્થવાહ ગુણો ગગી થયો તેનું મન શુઝની ભક્તિમા તલીન થયું,
તેથી તે સમક્રિત પામી દાન દઈ અનુક્રમે કદ્યાણની પગપરાનો

૧ જેના દોષ કલા દોષ તેને

(મોક્ષનો) ભાગી થયો. તથા—ગુણયુક્ત મુનિઓને નિરંતર જોવાથી વંકચૂલને પૂર્વે નહીં હોતો તેવો ગુણને વિષે અનુરાગ થયો. ત્યારપછી ગુણનું ખડુંમાન થવાથી તેણે નિયમ ગ્રહણ કર્યા, અને તેનું સ્થિરતાથી પાલન કર્યું, તથા અંગીકાર કરેલા ગુણોનું તેણે પ્રાણાંત સંકટ આવ્યા છતાં પણ ખંડન કર્યું નહીં.

આ જન્મે દૃષ્ટાંતો પ્રસિદ્ધ હોવાથી અત્રે વિસ્તારથી લખ્યાં નથી.

—❧❧❧—

હવે ધર્માધિકારીના તેરમા ગુણ (વખાણવા) નો અવસર આવ્યો છે. તે ગુણ સત્કથ નામનો છે. તેનાથી વિપરીતને વિષે દોષ દેખાડવા પૂર્વક તે ગુણને કહે છે—

નાસઈ વિવેગરયણં, અસુહ કહાસંગકલુ સિયમણસ્સ ।

ધમ્મો વિવેગસારો ત્તિ, સક્કહો હોજ્જ ધમ્મત્થી ॥ ૨૦ ॥

મૂલાર્થ—અશુભ કથાના સંગથી કલુષિત મનવાળાનું વિવેકરત્ન નાશ પામે છે, અને ધર્મ તો વિવેકરૂપી સારવાળો છે, તેથી ધર્મના અર્થીએ સત્કથ-શુભ કથાવાળા થવું જોઈએ.

ટીકાર્થ—નશ્યતિ—જતું રહે છે. શું ? વિવેકરત્ન—વિવેક—સત્ અને અસત્ વસ્તુનું જ્ઞાન, તે જ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરનાર હોવાથી રત્નરૂપ છે, અશુભકથા:—વિકથા, તે સ્ત્રીકથા વિગેરે સાત પ્રકારની છે. તે વિષે આગમમાં કહ્યું છે કે—“સાત વિકથાઓ કહેલી છે, તે આ પ્રમાણે—સ્ત્રીકથા ૧, લકૃત કથા ૨, દેશ કથા ૩, રાજ કથા, ૪, મૃદુકાર-ણિકી ૫, દર્શનભેદની ૬ અને ચારિત્ર ભેદની ૭.” આમાંની પહેલી ચાર વિકથાઓ પ્રસિદ્ધજ છે, તોપણ તે વિષે કાંઈક કહે છે:—પહેલી સ્ત્રી-

કથા આ પ્રમાણે છે--“ અમુક સ્ત્રી સાગ લાખવાળી, મનોહર ઠાતિ વાળી, સુદર નેગવાળી અને સારા લોગવાળી છે, અથવા તેણીનો નિતબળિબ મનોહર છે, તથા સુદર લુક્ટીવાળી તેણીની વહ દષ્ટિ મનોહર લાગે છે તેમજ અમુક સ્ત્રીની ગતિ-ચાલ ઉડના જેવી છે, તેનું શરીર મલિન છે, તેનો ચ્વઃ કાગડા જેવો છે, અને તે હુર્ભાગ્યવાળી છે તેને ધિક્કાર છે આવી રાતે સ્ત્રીજનની સ્તુતિ અથવા નિંદા ધર્માર્થોએ ફરથી જ વર્જવી જોઈએ ૧ બીજી ભક્ત-કથા આ રીતે છે--“અહો ! ધી અને સાકરચુક્ત ખીર બહુ મધુર લાગે છે, જો ‘હીનો ઉત્તમ સ્વાદ હોય એટલે ઉત્તમ સ્વાદવાળું દહીં હોય તો બીજાની શી જરૂર છે ? જરૂર ગરમ મસાલાવાળું ઉત્તમ શાક હોય તો મુખને મુખ કરનારી બીજી શી વસ્તુ છે ? પકવાણ વિનાની બીજી વસ્તુ મનને આનંદ પમાડતી નથી, સ્વાદમા તો એક તાળૂલ જ બસ છે આવી લોજન સળધી વાર્તા કાઢ્યા મનુષ્યે સર્વદા તજવી જોઈએ ૨ બીજી દેશ કથા આ પ્રમાણે-- ‘ઉત્તમ ધાન્ય અને સુવર્ણથી ભરેલો માળના દેશ બહુ રમણીય છે, કાચી દેશનું તો વર્ણન જ નહીં કરવું ? ગુજરાત દેશની ભૂમિ વિષમ છે, લાટ દેશમા મુશટો ગિલ્લની જેવા ઘણા ઉદ્ભવ છે મુખના નિધાનરૂપ કારમીર દેશમા હેવુ ઘણુ સાડ છે અને કુતવ દેશ તો સ્વર્ગ સમાન છે આવા પ્રકારની દેરા કથા નુશ બુદ્ધિવાળાએ દુર્જનના સગની જેમ તજવા યોગ્ય છે ” ૩ ચોથી રાજકથા આ પ્રમાણે--“ આ ગલ્લ શત્રુના સમૂહનો નાશ કરવામા સમર્થ છે, તે પોતાની પ્રજાનું હોમકુશળ વરવામા તત્પર છે, તથા યોગદિક્કનો નાશ કરનાર છે તે જન્ને રાજાઓનું ભયજન યુદ્ધ યયુ, એ હુદ મરી જાઓ, અને આ શ્રેષ્ઠ રાજા સાગ આયુષ્યે કરીને પણ ચિરકાળ રાજ્ય કરે. આવી રીતની રાજકથા કે જે અત્યંત ઠર્મ-બધનનું કારણ છે, તે પડિત જનોએ તજવા યોગ્ય છે ૪ પાંચમી મૃદુ કારણિકી--જે કથા શ્રોતાના મનમા દોષમળતા ઉત્પન્ન કરે તે મૃદુ

અને કરુણા ઉત્પન્ન કરે તે કારુણિકી કહેવાય છે. આ કથામાં મુખ્યત્વે કરીને પુત્રાદિકના વિયોગના દુઃખથી દુઃખી થયેલા માતાદિક સ્વ-જનોએ કરેલા કરુણા રસમય વિલાપો હોય છે. તે આ પ્રમાણે--“ હા પુત્ર ! હા પુત્ર ! હા વત્સ ! હા વત્સ ! મને અનાથને તે કેમ મૂકી દીધી ? આ પ્રમાણે કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા વિલાપ કરતી તે આજે સળગતા અગ્નિમાં પડી. ” પ. છઠ્ઠી દર્શન ભેદની--કુતીર્થિકના જ્ઞાનાદિકનો અતિશય ભેદ તેની જ્ઞાધા કરવી તે જેમકે--ઝાઝનું દર્શન (શાસ્ત્ર) સેંકડો સૂક્ષ્મ યુક્તિઓથી ભરેલું છે, અત્યંત સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને કરનારું છે, અને સૂક્ષ્મ પદાર્થોને ભેનારાંએ તે રચેલું છે, માટે તે દર્શન સાંભળવા યોગ્ય છે. ” ઇત્યાદિ. આ પ્રમાણે સાંભળવાથી શ્રોતાઓને તે દર્શન ઉપર રાગ-પ્રીતિ થાય, અને તેથી કરીને તેમના સમ-કિતનો ભેદ-નાશ થાય, માટે તેવી કથા કરવા યોગ્ય નથી. ૬. તથા સાતમી ચારિત્રભેદની--હાલના સમયમાં પ્રમાદની બહોળતા હોવાથી, અતિચારો ઘણા લાગવાથી અને અતિચારનું પ્રાયશ્ચિત્તને આપનાર આચાર્ય તથા તે પ્રાયશ્ચિત્તને કરનાર સાધુ સાધ્વીનો અભાવ હોવાથી પંચ મહાવ્રતો સંભવતાં નથી, વળી ‘ જ્ઞાન અને દર્શન વડે કરીને તીર્થ પ્રવર્તે છે. ’ એવું વચન હોવાથી જ્ઞાન અને દર્શનના કાર્યોમાજ આદર કરવો યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે--“ હાલમાં શોધિ (પ્રાપશ્ચિત) છે નહીં, તેમજ તેના આપનાર તથા તે પ્રમાણે કરનાર પણ કોઈ દેખાતા નથી. તીર્થ અને જ્ઞાન દર્શનને પ્રગતિમાં મૂકનારા જ નજરે પડતા નથી માટે જ્ઞાન અને દર્શન કરીને તીર્થ પ્રવર્તે છે. ” ઇત્યાદિ. આવી કથા સાંભળવાથી જેણે ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલું હોય તે પણ ચારિત્રથી વિમુખ થઈ જાય, તો પછી જે ચારિત્ર લેવા ઇચ્છતા હોય તે વિમુખ થાય તેમાં શું કહેવું ? માટે આવી ચારિત્રનો ભેદ કરનારી કથા કહી કરવી નહીં. ૭. આવી અશુભ કથાના સંગવડે--આસક્તિવડે જેનું મન-અંતઃકરણ કલુષિત--મલિન થયું હોય તેનું વિવેકરત્ન નાશ પામે છે (એ રીતે પ્રથમની સાથે સંબંધ કરવો.) અહીં તાત્પર્ય એ છે કે--વિક-થામાં પ્રવર્તેલો પ્રાણી પ્રાયે કરીને રાગ દ્વેષવાળો થાય છે, અને તેથી

કરીને તે યુક્તાયુક્તનો વિવેક-વિવેચન કરી શકતો નથી, એટલું જ નહીં પણ પોતાના સ્વાર્થની હાનિને પણ જાણી શકતો નથી વળી ધર્મ તો વિવેકસારજ એટલે હિતાહિતના સારરૂપજ છે અહીં વાક્યનું નિશ્ચયના અર્થ સહિતપણ હોવાથી વિવેકસાર જ છે એમ કહ્યું છે જે ધાર્મિક માણુમ હોય તે આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે—“જેટલામા આ મન પરના ગુણુદોષ કહેવામા—જોવામા વ્યાપારવાળુ—તત્પર થાય, તેટલામા તે મનને વિશુદ્ધ ધ્યાનમા વ્યથ-તત્પર કરવુ માડ છે” તેથી કરીને ધર્માર્થીએ—ધર્મના આચરણના અભિલાષીએ અત્કય એટલે સત્કથાવાળા થવુ જોઈએ કે જેથી તે ધર્મરત્નને લાયક થાય અહીં સત્કથનો અર્થ સમાસ મહિત આ પ્રમાણે છે--સત્ એટલે સારી અર્થાત્ તીર્થ કર, ગણુધર અને મહર્ષિઓના ચરિત્રવિષયવાળી વ્યા એટલે વચનના વ્યાપારો જેને હોય તે સત્કથ કહેવાય છે ૨૦

—ॐ—

હવે સુપક્ષયુક્ત નામના ચૌદમા ગુણુને કહે છે.—

અનુકૂલધમ્મસીલો, સુસમાયારો ય પરિચયો જસસ ।

एस सुपक्खो धम्म, निरतराय तरह काउ ॥ २१ ॥

મૂળાર્થ—જેનો પરિનાર અનુકૂળ, ધાર્મિક અને સદાચારનાજો હોય તે સુપક્ષ કહેનાય છે આવો પુરૂષ જ નિમ્ન રહિત ધર્મક્રિયા કરી શકે છે

ટીકાર્થ—અહીં પક્ષ, પરિગ્રહ અને પરિકર એ સર્વે પયાય શબ્દો છે ‘પક્ષ’ ગૃહ પગિગ્રહ અર્થમા પણ કહ્યો છે ‘જોવુ વચન છે જેને સાચો પક્ષ હોય તે સુપક્ષ કહેવાય છે તેને જ વિશેષે કરીને કહે છે—અનુકૂળ-ધર્મમા વિમ્ન ન કરે તેવો ધર્મશીળ-ધાર્મિક, સુમમાચાર-સદાચારનુ આચરણ કરનાર, આવો પગિજન (પગિવાર) જેને હોય તે સુપક્ષ કહેનાય છે અને તેવો પુરૂષ ધર્મને અતગાય ગહિત-વિમ્ન

રહિત કરવાને શક્તિમાન હોય છે. ભાવાર્થ એ છે જે, જે પરિજન અનુકૂળ હોય તો તે ધર્મકાર્ય કરતાં તેને ઉત્સાહ પમાડે છે અને સહાયકારક થાય છે. ધર્મશીલ હોય તો ધર્મના કાય માં તેને જોડવાથી તે પોતાના પર અનુગ્રહ માને છે, પણ વેઠ માનતો નથી. તથા સદાચારવાળો હોય તો તે રાજવિરુદ્ધાદિક કાર્યનો ત્યાગ કરવાથી ધર્મની લઘુતાનું કારણ થતો નથી. તેથી કરીને આવી રીતે સુપક્ષ પુરૂષ ધર્મનો અધિકારી થાય છે. ૨૧. અહીં અનુકૂળ પરિવાર ન હોય તેના પર દ્રષ્ટાંત કહે છે.—

પુંડવર્ધન નામના નગરમાં દિવાકર નામે શ્રેષ્ઠી હતો, તેને જ્યોતિષ્મતી નામની ભાર્યથી ઉત્પન્ન થયેલો પ્રભાકર નામે પુત્ર હતો, આ સર્વે ઐધ ધર્મી હતા. એકદા વેપારને માટે પ્રભાકર હસ્તિનાપુર નગરમાં ગયો. ત્યાં એક જિનદાસ નામે શ્રેષ્ઠી હતો. તેને પદ્મશ્રી નામની સ્ત્રી હતી, અને તેમને જિનમતી નામની સુંદર શરીરવાળી પુત્રી હતી આ સર્વે શ્રાવકો હતા પ્રભાકરે જિનદાસની ભાડશાળામાં પોતાના ભાડ-કરીયાણાં નાખ્યાં ત્યાં જિનમતીનું મનોહર રૂપ જોઈ પ્રભાકર અત્યંત મોહ પામ્યો તેથી તેણે એકદા જિનદાસ પાસે તેણીની વાચના કરી ત્યારે તેણે કહ્યું કે—“હું શ્રાવકને આપવાનો છું, તમારી જેવા મિથ્યાદૃષ્ટિને મારી દીકરી આપીશ નહીં” તે સાંભળી બીજો કાંઈ ઉપાય નહીં હોવાથી તે પ્રભાકર કપટથી શ્રાવકધર્મ શીખવા લાગ્યો ધર્મનું શ્રવણ કરવા લાગ્યો, ચૈત્યોને વાંદવા લાગ્યો અને સાધુઓને ધી, ગોળ, વસ્ત્ર, અન્ન વિગેરે વહોરાવવા લાગ્યો. અનુક્રમે ધર્મશ્રવણ કરતાં તેને ભાવથી ધર્મ પરિણમ્યો, તે કન્યા ઉપર પણ મંદ રાગવાળો થયો, અને સાધુની પાસે ખરી હકીકત કહી અશુભ્રતને ગ્રહણ કરી શુદ્ધ શ્રાવક થયો તેનો પરમાર્થ જાણી જિનદાસે તેને પોતાની પુત્રી જિનમતી પરણાવી તેણીને લઈ તે પ્રભાકર પોતાના પુંડવર્ધન નગરમાં ગયો ત્યાં જિનમતીને તેની સાસુ અને નણદ કહેવા લાગી કે—“ઐધ દેવને પગે લાગ, અને ભિક્ષુઓને વંદના કર” જિનમતીએ

તે વાત અગીકાર ન કરી ત્યારે તેઓએ તેણીની નિંદા તર્જના કરી તે જાણી પ્રભાકર માતાપિતાથી જુદા થયો પછી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તે દંપતી જૈન સાધુઓને દાન દેવા લાગ્યા. એકદા માતાપિતાએ પ્રભાકરને કહ્યું કે—“ હે પુત્ર ! તું શિશુઓને નિમગ્ન કર ” તેણે તેમ કરવાની ના કહી ત્યારે તેને ઘણો આગ્રહ કરી બળાત્કારે શિશુ પાસે મોકલ્યો તે ત્યાં ગયો ત્યારે શિશુઓએ વિચારી મત્રીને તેના હાથમાં એક કૂળ આપ્યું તેથી તેના શરીરમાં અતરીએ પ્રવેશ કર્યો, પછી તેણે ઘેર જઈ ભાઈને કહ્યું કે—‘ આજ આપણે શિશુઓને દાન દઈએ ’ જિનમતીએ ના કહી, ત્યારે તે પોતે રસોઈ કરવા લાગ્યો શ્રાવિકાએ સૂરિ પાસે જઈ તે વાત કહી શ્રીએ મત્રીને તેણીને ચૂર્ણ આપ્યું તે પાણીમાં નાખીને તેણીએ પ્રભાકરને પાચું તત્કાલ અતરી તેના શરીરમાંથી નાગી ગઈ એટલે પ્રભાકર પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં આવ્યો ત્યારે તેણે ‘ આ શો આરભ કર્યો છે ? ’ એમ ભાઈને પૂછ્યું તે જાણી—‘ તમે જ શિશુઓને માટે આ આરભ કર્યો છે ’ તે જાણ્યો—‘ હું માધુ વિના બીજા કોઈને આપવાનો નથી માગ માતાપિતાએ મને છેતર્યો જણાય છે એમ કહી તે પ્રાસુક અન તેણે માધુઓને વહોગાંયુ આ પ્રભાતે અનુકૂળ પરિજન ન હોવાથી વિદ્વનો મભવ થાય છે તેથી કરીને જ કહ્યું છે કે—અનુકૂળ અને ધર્મશીળ વિગેરે વિશેષણવાળો પરિજન જેને હોય તે ધર્મનો અધિકારી છે

હવે ૫૬મા દીર્ઘશીખણાનો ગુણ કહે છે —

આઠવડ દીહદમી, મયલ પરિણામસુદર કજ્જ ।

મહુલામમપ્પકેમ, મલાહણિજ્ઞ મહુજ્ઞાણ ॥ ૨૨ ॥

મુળાધ-દીર્ઘશીખણા પુ ૧ ને જે પાનિપાસે મુદ્દ દોષ, જેમાં

ઘણા લાલ અને થોડા કલેશ-પ્રયાસ હોય, તથા ઘણા માણસોને
 સ્લાધા કરવા લાયક હોય તે તે સર્વ કાર્યનો આરંભ કરે છે.

ટીકાર્થ—આરંભે છે એટલે અંગીકાર કરે છે. કોણ ? દીર્ઘદર્શી
 તેમાં દીર્ઘ-પરિણામે સુંદર એવું કાર્ય, અહીં કાર્ય શબ્દનો અધ્યાહાર
 છે. અથવા દીર્ઘ એટલે પરિણામે સુંદર જેમ હોય તેમ એ ક્રિયાવિશેષણ
 બાળવું. દ્રષ્ટું એટલે જોવાનો જેનો સ્વભાવ છે તે દીર્ઘદર્શી કહેવાય છે.
 આવો જે પુરૂષ હોય તે સકળ-સમગ્ર પરિણામસુંદર એટલે લવિષ્ય કાળે
 સુખકારક એવું કાર્ય-કૃત્ય, તથા બહુલાલ-ઘણી ઇચ્છિત વસ્તુની સિદ્ધિ
 કરનાર, અદ્યકલેશ-થોડા પ્રયાસવાળું, સ્લાધનીય-પ્રશંસા કરવા
 લાયક, કેને ? બહુ જનોને—સ્વજનો તથા અન્ય જનોને અર્થાત્
 શિષ્ટ પુરૂષોને, દીર્ઘદર્શી પુરૂષ થન શ્રેષ્ઠીની જેમ પારિણામિકી બુદ્ધિએ
 કરીને સુંદર પરિણામવાળા આ લોક સંબંધી કાર્યને પણ કરે છે.
 તેથી ધર્મનો પણ તેજ અધિકારી છે. કહ્યું છે કે—“ જે પુરૂષ બુદ્ધિ-
 માન હોય તે ઉપાધિ રહિત અને શુદ્ધ એવા ધર્મના સ્થાનનો વિચાર
 કરે છે-જુએ છે. તેમજ વળી પોતાની યોગ્યતાનો તથા શુભ અનુબંધ
 પરિણામનો પણ તે વિચાર સાવધાનતાથી કરી શકે છે. એ થન
 શ્રેષ્ઠી કોણ થયો તે કહે છે.

ધનશ્રેષ્ઠીનું દષ્ટાંત.

રાજગૃહનગરમાં મહા ધનિક ધન નામે શ્રેષ્ઠી હતો. તેને સ્વભાવે
 ભદ્રિક પરિણામવાળી મુલદ્રા નામે સ્ત્રી હતી. તેમને ધનપાળ, ધનદેવ,
 ધનગુપ્ત અને વનરક્ષિત નામે ચાર પુત્રો હતા. તે ચારે સુંદરતાના
 મંદિર, કળાઓમાં કુશળ અને સુજનતાવડે સંપૂર્ણ હતા. તેઓને
 અનુક્રમે શ્રી, લક્ષ્મી, ધના અને ધન્યા નામે સારા કુળની સ્ત્રીઓ
 હતી. તે ચારે પુત્રો પિતાના પ્રસાદથી નિરંતર સુખે રહેતા હતા.

એકદા વૃદ્ધ અવસ્થાવાળા શ્રેષ્ઠીએ પરલોકમાં હિતજનક એવો ધર્મ કરવાની ઇચ્છાથી વિચાર કર્યો કે—“ આ દોડરાઓને મેં આટલા કાળ સુધી સુખી કર્યા છે, હવે જો આ વહુઓમાંથી કોઈપણ વહુ ગૃહ કાયની ચિંતા કરે તો હું પ્રત્યક્ષ લઈ તોપણ મારા મનમાં શાંતિ થાય, પરંતુ તેઓમાંથી કઈ વહુ ગૃહની ચિંતા કરવામાં લાયક હશે ? દીકરાઓને જો અધિક પુણ્યવાળી હોય તે પણ તે શીરીને જણાય ? બુદ્ધિથી કારણે લોકમાં કર્માનુસારિણી બુદ્ધિ કહેવાય છે ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી શ્રેષ્ઠીએ તેઓની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવાનો આરંભ કર્યો તેમાં પ્રથમ પોતાને ઘેર ગઈ નિમિત્ત લઈ ઉત્સવ કરવા માડ્યો, તેથી પોતાના અને વહુઓના સ્વજનોને આમ ત્રણ કર્યું, તેમને ભક્તિ પૂર્વક ભોજન કરાવ્યું, ભોજન કર્યા પછી ચિત્રગાળામાં બુજેથી બેઠો, તે સ્વજનોને પુષ્પ, વિલેપન, પાનસોપારી વિગેરે આપી તેમનું સન્માન કર્યું, તે સર્વેની સમક્ષ ધન શ્રેષ્ઠીએ વહુઓને બોલાવી, તેમને પાચ પાચ શાલિ (ડાગર) ના દાણા આપીને કહ્યું કે—“ આ દાણાનું સારી રીતે પાલન કરવું, અને જ્યારે હું મારું ત્યારે મને પાછા આપવાના છે, ” પછી તેણે સર્વ સ્વજનોને રજા આપી ‘ આમ કરવાનું શું તાત્પર્ય હશે ? ’ એમ વિચાર કરતા તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા, પછી મોટી વહુએ તે પાચ દાણાઓ તણ (નાખી) દીધા, અને જ્યારે માગશે ત્યારે ગમે ત્યાંથી લઈને આપીશ એમ વિચાર કર્યો, બીજીએ પણ તેવોજ વિચાર કર્યો, પરંતુ તે પાચ દાણાના ફાતરા ઉખેડી તેને ખાઈ ગઈ, ત્રીજીએ સારા વસ્ત્રમાં બાધી ઘરેણાની પેટીમાં મૂક્યા, અને દરરોજ ત્રણે કાળે તેની સ્તભાળ કરવા લાગી, તથા ચોથીએ તે દાણા પોતાને પીયર મોકલ્યા, ત્યાં વર્ષાઋતુમાં તેને વાવ્યા પછી સમય આવે ઉખેડીને ફરીથી રોપ્યા તે પાક્યા ત્યારે પહેલે વરસે ફલક પ્રમાણ ચોળા થયા, બીજે વરસે આઠક પ્રમાણ થયા, ત્રીજે વરસે ખારી પ્રમાણ થયા ચોથે વર્ષે ફલ પ્રમાણ થયા અને પાચમે વર્ષે હલ્લર ફલ પ્રમાણ થયા, પાચ વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે ધન-

શ્રેષ્ઠીએ ફરીથી સર્વ સ્વજનોને આમંત્રણ કરી તેમની સમક્ષ મોટી વહુ પાસે તે પાંચ દાણા માગ્યા. ત્યારે તેણીએ મહાકષ્ટે સ્મરણ કરી ક્યાંઈથી લાવીને પાંચ દાણા આપ્યા. ‘આ દાણા મેં આપ્યા હતા તેજ છે કે બીજા ?’ એમ શપથપૂર્વક પૂછ્યું ત્યારે તેણીએ સત્ય વાત નિવેદન કરી. બીજીએ પણ તેજ પ્રમાણે કહ્યું; પરંતુ તેના ક્રોધાગ્રસ્ત હૃદયને તે મેં ખાધા હતા એટલું વિશેષ કહ્યું. ત્રીજીએ વસ્ત્રને છેડે ખાંધેલાજ આપ્યા, અને મેં તેજ રાખી મૂક્યા છે એમ કહ્યું. ચોથીએ કુંચીઓ આપીને કહ્યું કે—“ મારા પિતાને થેર તે દાણા છે. ગાડાં વિગેરે મોકલીને મંગાવી લ્યો. ” શ્રેષ્ઠીએ પૂછ્યું—“ હે પુત્રી ! તે શી રીતે કર્યું ? ” તે બોલી—“ આપે કહ્યું હતું કે આનું પાલન કરવું. તેથી આમ કરવાથીજ તેનું સારી રીતે પાલન થાય છે, એમ ધારી મેં તેવી રીતે કર્યું. ” પછી શ્રેષ્ઠીએ પોતાનો અભિપ્રાય જણાવી તેઓના સ્વજનોને કહ્યું કે—“ આ કાર્યમા શું કરવું ઉચિત છે ? ” તેઓ બોલ્યા—‘ તમેજ નિપુણ બુદ્ધિવાળા છો માટે પ્રમાણરૂપ છે. ’ ત્યારે શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું—“ આ મોટી વહુએ દાણાનો ત્યાગ કર્યો છે, તેથી ઘરમાં જે કાંઈ રાખ, છાણ, કચરો વિગેરે નાખી દેવા જેવું હોય તે કામ તેણે કરવું, જે કાંઈ રાંધવું, ખાડવું, દળવું વિગેરે કામ હોય તેમાં બીજાનો અધિકાર કદં છું, ત્રીજાને હું લંડારનો અધિકાર આપું છું, અને ચોથીને સર્વ ગૃહનો અધિકાર સોંપું છું. આની આજ્ઞા પ્રમાણેજ બીજા ત્રણેએ વર્તવું આ પ્રમાણે કરવાથીજ તેઓ સુખી થશે ” આ પ્રમાણે શેઠની વ્યવસ્થા સર્વેએ અંગીકાર કરી ત્યારથી તે સ્ત્રીઓ આવા નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. પહેલી ઉઝિડા, બીજી ભોગવતી, ત્રીજી રક્ષિકા અને ચોથી રોહિણી. આ રીતે શ્રેષ્ઠીનું ગૃહ વ્યવસ્થાવાળું સુખી થયું. લોકોએ શ્રેષ્ઠીની પ્રશંસા કરી. શ્રેષ્ઠીએ પણ હૃદયમાં ઇચ્છેલું પોતાનું પરલોક હિત સાધ્યું આવો દીર્ઘદર્શી પુરૂષ ધર્મનો અધિકારી છે.

હવે સોળમો વિરોપજ ગુણ કહે છે—

વત્સૂણ ગુણદોષે, લક્ષણે અપવસ્યાયમાવેણ ।

પાણ વિસેસન્ન, ઉત્તમધર્મારિહો તેણ ॥ ૨૩ ॥

મૂનાર્થ—વિશેષજા પુરૂષ પ્રાચે કરીને પક્ષપાત રહિતપણે વસ્તુઓના ગુણદોષને જાણે છે, તેથી કરીને તે ઉત્તમ ધર્મનો અપિકારી છે

ટીકાર્થ—વસ્તુઓના—સચિત્ત અચિત્ત દ્રવ્યોના અથવા ધર્મ અધર્મના હેતુરૂપ પદાર્થોના ગુણોને તથા દોષોને પક્ષપાત રહિતપણે—મધ્યસ્થ અને સ્વચ્છ ચિત્તે કરીને જાણે છે પક્ષપાતવાળો માણસ દોષને ગુણરૂપે અને ગુણને દોષરૂપે દેખે છે તથા તેજ પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે કહ્યું છે કે—“ આગ્રહી—પક્ષપાતી માણસ જ્યાં પોતાની ભતિ હોય, ત્યાંજ તે વિષયને મિદ્ધ કરવા યુક્તિને શોધ્યા કરે છે અને પક્ષપાત રહિત જે હોય તેને તો જ્યાં યુક્તિ હોય—જે વિષય યુક્તિ યુક્ત જણાતો હોય ત્યાં ભતિ પ્રવર્તે છે ” તેથી પ્રાચે કરીને એટલે જાહોળતાએ વિશેષજ્ઞ-સાગ અસારને જાણનાર પુરૂષ મુન્દરીનદની જેમ ઉત્તમધર્માર્હિ—પ્રધાન ધર્મને ઉચિત (યોગ્ય) થાય છે અહીં ભવતિ-થાય છે એ પદ અધ્યાહાર છે કહ્યું છે કે—“ આનાથી આ સુદર છે, અને આનાથી આ સુદર છે, એમ જે વિશેષ પ્રકારે જાણે છે તે શ્રમણધર્મને પામે છે અહીં સુદરીનદનું દેખાત છે ”

હવે સત્તમો વૃદ્ધાનુગ નામનો ગુણ કહે છે—

વૃદ્ધો પરિણયવુદ્ધી, પાસાયારે પચ્છઈ નેય (વ) ।

વૃદ્ધાણુગોઽવિ દ્ય, સસાગિકયા ગુણા જેણ ॥ ૨૪ ॥

મૂલાર્થ—વૃદ્ધ માણસ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળો હોય છે, તેથી તે પાપના આચરણમાં પ્રવર્તતો જ નથી. તેમજ વૃદ્ધને અનુસરનાર પણ તેવો જ હોય છે. કારણકે ગુણો સંગતિથી પ્રાપ્ત થાય છે.

દીકાર્થ—વૃદ્ધ-મોટી ઉમ્મરવાળો પરિણતબુદ્ધિ-પરિપક્વ મતિ-વાળો એટલે પરિણામે સુંદર મતિવાળો હોય છે, તેથી તે પાપ-ચારમાં—અશુભ કાર્યમાં પ્રવર્તતો જ નથી. કારણકે તે યથાર્થરીતે વસ્તુતત્ત્વને જાણે છે. અહીં એક ઉદાહરણ છે કે—“ એક રાજાને બે પ્રકારના મંત્રીઓ હતા એક જુવાન અને બીજા વૃદ્ધ. તેમાં જુવાન મંત્રીઓ રાજા પાસે નિરંતર બોલતા હતા કે—“ આ વૃદ્ધ મંત્રીઓ બુદ્ધિથી બ્રૂથ થયેલા છે, તેથી તેઓ સારી રીતે મંગલ-વિચાર કરી શકતા નથી, માટે એઓની શી જરૂર છે? અમે જ મુખ્ય છીએ. ” એકદા તેમની પરીક્ષા કરવા માટે રાજાએ કહ્યું કે—“ જે માણસ મારા મસ્તકપર પગની પાનીનો પ્રહાર કરે તેનો શો દંડ કરવો જોઈએ? ” જુવાન મંત્રીઓ બોલ્યા—“ એમાં શું વિચારવાનું છે? તેના શરીરના તલ તલ જેવડા કકડા કરવા જોઈએ. અથવા પ્રદીપ્ત અગ્નિમાં તેને નાંખવો જોઈએ ” પછી રાજાએ તે જ પ્રશ્ન વૃદ્ધ મંત્રીઓને પૂછ્યો, ત્યારે તેઓએ એકાંતમાં જઈ વિચાર કર્યો કે—“ કીડા વિલાસમાં પ્રધાન એવી મહારાણીજી આવું કાર્ય કરી શકે, માટે તેની તો પૂજાજ કરવી યોગ્ય છે. આ અર્થજ કહેવા લાયક છે. ” એમ નિશ્ચય કરી તેઓએ રાજાને ઉત્તર આપ્યો કે—“ જે મનુષ્ય આવું મહા સાહસ કરે તેના શરીરને મસ્તકથી તે પગ સુધી સુવર્ણ અને રત્નના અલંકારોવડે શણગારવું જોઈએ ” તે સાંભળી તુષ્ટમાન થયેલા રાજાએ કહ્યું કે—“ તમે બરાબર જાણ્યું ” પછી આ વૃદ્ધ મંત્રીઓ સત્ય વાતને જોનારા છે એમ ધારી રાજાએ તેઓનેજ પ્રમાણરૂપ ક્યાં. ” વૃદ્ધો અહિંતના હેતુમાં પ્રવર્તતા નથી. તેથી જે વૃદ્ધોને અનુસરનારા હોય છે એટલે કે તેમના મત પ્રમાણે ચાલનાર હોય છે તે વૃદ્ધાનુગ કહેવાય છે. તે પણ તેજ રીતે પાપમાં પ્રવર્તતો નથી. શાથી પ્રવર્તતો નથી?

તે હોય છે—શ્રી હીને પ્રાણીઓને મગાતથી ઉત્પન્ન થનારા ગુણો
રોય છે તે માટે જ કહ્યું છે કે—“ઉત્તમ પુરુષનો મગ શીંગ રહિત
માણસને પણ શીંગવાળા કંઈ છે એમ કહે એટલે પર્વતને લાગેલું તૃણ પણ
સુવર્ણ પદ્માને પામે ”

હવે અદામા વિનય ગુણને આશ્રી કહે છે—

વિગમો મધ્યગુણાગ, મૂલ મધ્યાણદમણાદિણ ।

મોરગમ્મ વ તે મૂલ, તેજ વિગીમો કહ વગચો ॥ ૨૫ ॥

મૂલર્થ—વિનય એ નય નામ અન હર્મિત નામ નર્મ
ગુણનું મૂળ છે, અને તે નામ માગ્નું મૂળ છે. તેથી વિનયનાગો
માન્ય માલો ૧૫ ॥ અનિમામા પ્રમગ્ન મલો છે

શ્રીમાય—વિગીમત—ક્રૂર ક્રાવ અથવા લીન મગ્ન નામ પ્રા
નુ ૨ જેનાયકે તે વિનય મોવાય છે એ નિદાન પ્રમ જે વ્યુત્પત્તિ
છે તે કહે છે—“જેમા પ્રીત નાનું” મોમ્ને મગે આમ પ્રમાણ
કમને ક્રૂર ૨ છે, તેથી ક્રૂરને મ ગાને નામ ક્રૂરનાર વિદાનો
તેને વિનય કહે તે તે વિનય ના ગુણનું મૂળ કહે છે તે વિ
નય મા કહ્યું છે—“વિનય પ્રાણ ૩ ૧” છે, અને વિનયનાગ
સુશમી માર છે જે મધ્ય વિનયના દિન રોય તને મારે કયા
દે રી અને તપ પણ કયા રોય” કયા ગુણનું મૂળ છે તે મુ
કાન અને દમ્બ સિનેનું તે વિનય કહ્યું છે—“વિનયના—
જાનના દા નુ દા નથી આગે ૧ અને સારિયથી મે ૧ પ્રામ મય
છે તેના નામ વિનય મૂળ છે” તેથી ક્રૂર ૨ કહે છે—“મુન
—ક્રૂર ૨ ૨ ન અમ્બ ના વગ દનો ક દાં મ ૧ મારે, ન્યા
જાનના ગુણનું મૂળ છે કહે છે” મુકદ્દર ૧ ન, ન ન અને ના

રિગ એ મોક્ષનો માર્ગ છે. ' એમ તત્ત્વાર્થમાં કહ્યું છે. તેથી કરીને વિનયવાળો માણસ અહીં ધર્મના અધિકારમાં પ્રશસ્ત છે—વખાણેલો છે. જે સ્વભાવથીજ વિનયવાન છે, તે માણસ પુષ્પસાલના પુત્ર ક્ષણસાલની જેમ તે ગુણથીજ ધર્મને પામે છે, તથા તેની આરાધના પણ કરે છે.

પુષ્પસાલના પુત્ર ક્ષણસાલની કથા—

મગધ દેશના અલંકારરૂપ અને ધન ધાન્યની સમૃદ્ધિવાળું શાલિ-
ગ્રામ નામનું ગામ છે. ત્યાં પુષ્પસાલ નામનો ગાથાપતિ હતો. તેને
ક્ષણસાલ નામે પુત્ર હતો. તે પ્રકૃતિએ કરીને ભદ્રિક, વિનયવાળો અને
પરલોકથી ભીરૂ હતો તેણે એકદા ધર્મશાસ્ત્રને લાણાવનાર પાસે સાંભ-
ળ્યું કે—“ જે માણસ મોટાનો વિનય કરે, તે પરલવમાં મોટાથી પણ
મોટો થાય છે. ” તે સાંભળીને તેણે વિચાર્યું કે—‘ મારા પિતા ઉત્તમ
મોટા છે. ’ એમ જાણી તે સર્વ પ્રકારે આદર પૂર્વક તેનો વિનય કરવા
લાગ્યો. એકદા તેણે પોતાના પિતાને તે ગામના સ્વામીનો વિનય
કરતો જોયો. તે જોઈ ‘ મારા પિતા કરતાં પણ આ ઉત્તમ-મોટો છે. ’
એમ જાણી પિતાની આજ્ઞા લઈ ગામના સ્વામીનો પણ વિનય કરવા
લાગ્યો. કોઈ વખત તે તેની સાથે રાજગૃહ નગરમાં ગયો. ત્યાં તે ગ્રામા-
ધિપ તેના મહત્તરને (પ્રધાનને) પ્રણામાદિક કરતો હતો, તે જોઈ
‘ આનાથી પણ આ ઉત્તમ છે, ’ એમ જાણી તેણે મહત્તરનો પણ
વિનય કર્યો. તેને પણ શ્રેણિક રાજાનો વિનય કરવામાં તત્પર જોઈ
તે શ્રેણિકનો પણ વિનય કરવા લાગ્યો. એકદા તે નગરના ઉદ્યાનમાં
શ્રીમહાવીર સ્વામી સમવસર્યા. તેમને વંદના કરવા માટે સૈન્ય અને
વાહન સહિત શ્રેણિકરાજ ગયો. તે વખતે તે ક્ષણસાલ ભગવાનને સમ-
વસરણની લક્ષ્મીથી શોભતા જોઈ વિસ્મય પામ્યો. તેણે વિચાર્યું
કે—“ આ ખરેખર સર્વોત્તમ છે. કેમકે આને સર્વ દેવેન્દ્રો, અસુરેન્દ્રો

અને નરે દ્રો વાદે છે તો હવે બીજાએ કરીને મારે સર્થ આનો જ હું વિનય કરૂં ” ત્યારપછી અવસર મળ્યો ત્યારે તેણે હાથમા રાખેલી ઢાલ તરવાર સહિતજ પ્રભુના ચગણુમા પડી વિનંતિ કરી કે—“ હે ભગવાન ! આપ મને અનુગ્રા આપો હું આપના પગમા પડયો છું ” ભગવાન જોઈયા—“ હે ભદ્ર ! હાથમા ઢાલ તરવાર રાખીને મારા પગમા પડવું યોગ્ય નથી, પરંતુ રજોહરણ અને મુખવસ્ત્રિકા હાથમા રાખી મારા પગમા પડાય છે, જેમ આ બધાઓ લાગે છે તેમ પગે લાગવું જોયે ” ત્યારે તે જોઈયો કે—“ આપ જેવી આગ્રા આપો, તે પ્રમાણે હું લાશુ ” તે સાંભળી ‘ આ યોગ્ય છે ’ એમ જાણી ભગવાને તેને દીક્ષા આપી અને તે સદ્ગતિને પામ્યો આ પ્રમાણે વિનયવાળો માણસ ધર્મને યોગ્ય છે

હવે ઓગણીનમા કૃતજ્ઞતા ગુણનો અવસર છે તેમા જે બીજાના કરેલા ઉપકારને વિસ્મયણ ગહિતપણે જાણે તે કૃતજ્ઞ કહેવાય છે, તેથી તે કૃતજ્ઞને કૃપાદારાએ બતાવે છે—

बहु मन्त्रह धम्मगुरु, परमुवगारि चि तच्चबुद्धीण ।

तत्तो गुणाय बुद्धी, गुणारिहो तेण्ह कयन्नू ॥ ૨૬ ॥

મૂનાર્થ—કૃતજ્ઞ માણસ ધર્મગુરુને ‘ આ મારા પરમ ઉપકારી છે ’ એવી તત્વબુદ્ધિની જાણ માને છે તેથી કરીને તેના ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે આ કારણથી કૃતજ્ઞ માણસ અહીં ગુણને (ધર્મને) યોગ્ય કહ્યો છે

ટીકાર્થ—ધર્મગુરુને ધર્મદાતા આચાર્યદિકને ‘ આ મારા પરમ ઉપકારી છે, અતિ ઘોર સમારંભથી દ્વામા પડતા મને કારણ વિના જ

પણ તમારે પુત્રો થાય, અને તે મારી દીકરીના પુત્રનો પરાલવ કરી રાજ્ય લઇ લે. ” ત્યારે કુમારે કહ્યું—“ જો એમ હોય તો હું પરણીશ જ નહીં. તમે વિશ્વાસ રાખીને રાજાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરો. ” આ પ્રમાણે કુમારના કહેવાથી શ્રેષ્ઠી તુષ્ટમાન થયો, અને તેણે પોતાની પુત્રી રાજા સાથે પરણાવી. પછી તેજ પટ્ટરાણી થઇ, અનુક્રમે તેણીએ સર્વ શુભ લક્ષણવાળો પુત્ર પ્રસવ્યો. તે કાળે કરીને વૃદ્ધિ પામ્યો, અને રાજા થયો. ભીમકુમાર પણ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરી શ્રાવક ધર્મનું પાલન કરતો હતો. એકદા ઇંદ્રે તેના દૃઢ વ્રતની પ્રશંસા કરી, તે સાંભળી કોઇ એક દેવે તેની પર શ્રદ્ધા કરી નહીં, તેથી તેણે એક ગ્રાણીકાનું રૂપ કરી તથા તેણીની માતાનું (અક્ષાતું) રૂપ કરી કુમાર પાસે જઇ કહ્યું કે—“ હે કુમાર ! તું ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલો છે, ધાર્મિક છે, દયાળુ છે અને કોઇની પ્રાર્થનાનો ભંગ કરતો નથી. તો આ બિચારી મારી પુત્રીનું શરીર તારૂં રૂપ લેવાથી ઉત્પન્ન થયેલા કામદેવ રૂપી અગ્નિની જ્વાળાથી બળે છે, તેથી તે મરણ પામશે. પરંતુ તારી સ્નેહવાળી દૃષ્ટિ જી જીવે તેમ છે, તો તેણીને જીવાડીને મોટા પુણ્યનો સંચય તું કર. ” કુમારે કહ્યું—“ હે ભદ્રે ! વિષ ખાવાથી કદી જીવાતું નથી. સંનિપાતના વ્યાધિવાળાને કદાપી દુધ પથ્ય હોતું નથી. તેથી તેણીને ધર્મરૂપી ઔષધ આપ. હું વ્રતના ભંગનો અંગીકાર નહીં કરું. દયા તો એ જ કહેવાય કે જેનાથી બીજાને કોઇ પણ પાપમાં ન પડે. ” આવાં કોમળ વચનો વડે તેણે કુટણીનો પ્રતિવેધ કર્યો. તે જોઇ ‘ આ તો કંપે તેવો નથી ’ એમ જાણી દેવે ભીમની પ્રશંસા કરી. પછી ભીમ અનુક્રમે પરલોકનો આરાધક થયો. આવો કૃતજ્ઞ પુરુષ સૂત્રમાં કહેલા ગુણનું સ્થાન થાય છે.

હવે વીશાખા ગુણુવાળો પરહિતાર્થકાગી-પગ્નુ હિત
કરનાર છે, તેનો અર્થ નામથીજ જાણી શકાય
તેવો છે, તેથી તેને ધર્મપ્રાપ્તિનુ ફળ કહે છે

પરહિયનિરઘ્નો ધન્નો સમ્મ વિજ્ઞાયધમ્મસઙ્ગાગો ।

અન્નેઽધિ ઠવહ મગ્ગે, નિરીહચિત્તો મહાસત્તો ॥ ૨૭ ॥

મૂલાર્થ—પરહિતમા તત્પર રહેનાર પુરૂષ ધન્ય છે, કારણ કે તે
સમ્યક્ પ્રકારે ધર્મનું તત્ત્વ જાણે છે, તેનું ચિત્ત નિસ્પૃહ હોવાથી તથા
તે મહાસત્ત્વવાળો હોવાથી બીજાઓને પણ માર્ગમા સ્થાપન કરે છે

ટીકાર્થ—જે પ્રકૃતિએ કરીને જ બીજાઓનું હિત કરવામા
નિરતર તત્પર હોય છે, તે પુરૂષ ધર્મરૂપી ધનને લાયક હોવાથી
ધન્ય છે, કારણકે તેણે સમ્યક્ વિજ્ઞાતધર્મસદ્ભાવ-અર્થાથ ધર્મતત્ત્વ
જાણેલું હોય છે અર્થાત્ તે ગીતાર્થ થયેલો હોય છે, એમ કહેવાથી
એવું જણાવ્યું કે—જે ગીતાર્થ ન હોય તે પરનું હિત કરવા હમ્મીતો
હોય તો પણ તે કરી શકતો નથી તે વિષે આગમમા પણ કહ્યું છે
કે—“જે માણસ સમ્યક્ પ્રકારે આગમનું તત્ત્વ જાણતો ન હોય
તે બીજાને અસહુપદેશ આપીને કષ્ટમા નાખે છે આથી વધારે
કષ્ટકારક—શોક કરવા લાયક શું છે ?” બીજા પણ મદ બુદ્ધિવાળાને
માર્ગમા-શુદ્ધ ધર્મમા સ્થાપન કરે છે—સ્થિર કરે છે કેવો છતો ?
તે કહે છે—નિરીહચિત્ત-સ્પૃહા રહિત મનવાળો, જે સ્પૃહાવાળો
હોય તે જ્ઞાત્ય શુદ્ધ માર્ગનો ઉપદેશ કરે, તો પણ તે વખાણવા
લાયક નથી કહ્યું છે કે—“જગતમા સર્વોત્તમ તેજ તપ અને શ્રુત
એ બે જ છે, તે જ તપ અને શ્રુત બે યાચકપણાને લીધે સાર રહિત
થાય તો તે તૃણ સમાન (તુચ્છ) છે,” તેવો પુરૂષ નિસ્પૃહ કેમ હોય
તે ઉપર કહે છે—મહાસત્ત્વવાળો છે માટે કારણકે સત્ત્વવાળાને જ

આટલા ગુણો હોય છે.—“ પરોપકાર કરવામાં જ પ્રીતિ, નિરપ્રહતા, વિનયીપણું, સત્ય બોલવાપણું, ચિત્તની અતુચ્છતા, નિરંતર વિદ્યાનો વિનોદ તથા અદ્વીનપણું આટલા ગુણો સત્વવાળામાં રહેલા છે’.”

અહીં વિજયનું દષ્ટાંત છે.—

વિજયવર્ધન નામના નગરમાં વિશાલ નામે શ્રેષ્ઠી હતો. તેને વિજય નામે પુત્ર હતો. તેણે એકદા ઉપાધ્યાય પાસે સાંભળ્યું કે— “ મનુષ્યે ક્ષમા ગુણમાં અને પરોપકાર કરવામાં તત્પર થવું જોઈએ. કારણકે આ બે ગુણથી જ આ લોક અને પરલોકમાં કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય છે.” આ ઉપદેશનું વચન વિજયે તત્વબુદ્ધિથી ગ્રહણ કર્યું. એકદા તે વિજય નવી પરણેલી પોતાની ભાર્યાને તેડવા માટે સાસરાને ગામ ગયો. ત્યાંથી ભાર્યાને લઈને તે પોતાના ગામ તરફ પાછો વળ્યો. માર્ગમાં ભાર્યાએ વિચાર્યું કે—“ હા ! મને નિર્દયને ધિક્કાર છે, કે જેથી હું માતા પિતાને છોડીને ખીજને ઘેર જાઉં છું. હવે અહીં મારે શો ઉપાય કરવો ? કે જેથી આનાથી હું છુટું ? ” તેટલામાં માર્ગે જતા થાડે દૂર એક જીર્ણ કુવો જોઈ તેણીએ ભત્રીંચે કહ્યું કે—“ મને તરસ ઘણી લાગી છે. જો મને પાણી નહીં આપો તો હું હમણાં જ મરી જઈશ ” તે સાંભળી વિજય બોલ્યો—“ ચાલ આ કુવામાંથી તને પાણી પાઉં. ” એમ કહી તે કુવા તરફ ચાલ્યો. તેની ભાર્યા પણ તેની પાછળ ગઈ. તે વિશ્વાસ પૂર્વક—નિઃશંકપણે કુવામાં જોતો હતો તેટલામાં તેને ધક્કો મારી નાશીને પોતાને ગામ ગઈ, અને ‘ શુભ શુકન નહીં થવાથી મને લઈ ન ગયા. ’ એમ તેણીએ માતાપિતાને કહ્યું. અહીં વિજય પણ પડતાં પડતાં કુવાના તટમાં ઉગેલા વૃક્ષના થડને શીઘ્ર વળગી ગયો, અને તેને આધારે જ કુવામાંથી બહાર નીકળ્યો. ‘ તે બિચારીએ મને કુવામાં કેમ ધક્કો માર્યો હશે ? ’ એમ વિચારતાં વિજયને તર્ક થયો કે—“ ઠીક. પોતાના ઘરમાં રહેવાની ઉત્કંઠાને લીધે

તેણીએ આમ કયું જણાય છે વળી ઉપાધ્યાયે મને કહ્યું છે કે-ક્ષમા જ રાખવી તો તેણીના ઉપર મારે કોપ કરવો યોગ્ય નથી ” આ પ્રમાણે આત્માને સ્થિર કરી તે પોતાને ઘેર ગયો તેના માતાએ તેને ‘ વહુ કેમ ન આવી ? ’ એમ પૂછ્યું ત્યારે તે બોલ્યો કે-“ તે તો આવતી જ હતી, પરંતુ માર્ગમા અપગકુન થવાથી મેં તેને પાછી મોકલી ” ત્યારપછી ઘણીવાર વિજયને તેડવા જવાનું કહ્યું, તો પણ તે જતો નથી, અને તે વિચારતો હતો કે-“ તે બીચારીને શા માટે હું ખ ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ ? ’ એકદા તેના મિત્રોએ તેની ઘણી મજૂરી કરી, ત્યારે તે સસરાને ઘેર ગયો ત્યાં ગૌરવ સહિત કેટલાક દિવસ રહ્યો પછી તેણીને માથે લઈને પોતાને ઘેર આવ્યો કેટલેક કાળે તે બન્નેને પરસ્પર સ્નેહ થયો, અનુક્રમે માતા પિતા મરણ પામ્યા ત્યારે તે દ પતી જ ધરના સ્વામી થયા

એકદા વિજયે વિચાર્યું કે-“અહો ! ઉપાધ્યાયે મને યથાર્થ ઉપદેશ કર્યો હતો ક્ષમાનો ગો ગુણ થાય છે ? તે સાક્ષાત્ જોયો હવે હું પરોપકાર કરવામા રક્ત થાઉં, ” એમ વિચારી તે દીન દીન વગેરેને દાન આપના લાગ્યો કોઈને વિવાહ કરતા તે જોતો, ત્યારે તે તેમને મધુર વચ્ચનોવડે શાત પાડતો અને કહેતો કે-સ્વજનનો છતો અપરાધ આપણે જોયો હોય તો પણ મનમા જ રાખવો કારણ કે બોલવા કરતા ન બોલવું સાફ છે, બીજાને પૂછવું તે કરતા ન પૂછવું જ સાફ છે, અને સાલજ્યા કરતા ન માલજ્યું સાફ છે આ પ્રમાણે વર્તવાથી સ્વજનપણ સુખકારક થાય છે ” એકદા મોટા પુત્રે વિજયને પૂછ્યું કે-“ હે પિતા ! તમે આ પ્રમાણે સર્વ લોકોને કેમ ઉપદેશ આપો છો ? ” વિજયે કહ્યું-“ હે પુત્ર ! મને એ અનુભવ સિદ્ધ છે તેથી લોકોને એવો ઉપદેશ આપુ છું, ” ફરીથી પુત્રે પૂછ્યું-“ શી રીતે તમને અનુભવ સિદ્ધ થયું ? તે હોં મને તે જાણવામા ગોતુડ છે ” વિજયે કહ્યું-“ તારે એવો પ્રશ્ન કરવો નહીં, કાળજી કે જે ઉપદેશમા જ કહ્યું છે કે-પૂછ્યા કરતા ન પૂછવું સાફ છે, અને માલજ્યા કરતા ન સાલજ્યું

સાડું છે. માટે તારે પૂછવું પણ નહીં, અને સાંભળવું પણ નહીં. તે વિષે આગ્રહ કરવાથી સર્થુ.” તે સાંભળી પુત્રને અત્યંત કૌતુક થયું, તેથી તે વારંવાર આગ્રહથી પૂછવા લાગ્યો. તેનો અત્યંત નિશ્ચય બેઠ પિતાએ કહ્યું—“ મને પહેલાં તારી માતાએ જીર્ણ કુવામાં નાખી દીધા હતા. તે વાત મેં એટલી બધી ગુપ્ત રાખી કે તારી માતાને પણ મેં કોઈ વખત કહી નથી, તેનું પરિણામ સુંદર આવ્યું. તારે પણ આ વાત કોઈને કહેવી નહીં.” પછી એકદા પુત્રે હસતાં હસતાં પોતાની માને પૂછ્યું કે—“ હે મા ! તેં મારા પિતાને જીર્ણ કુવામાં નાખી દીધા હતા, તે વાત શું સાચી છે ? ” માએ પૂછ્યું—“ હે પુત્ર ! તને શી ખબર ? ” તેણે કહ્યું—“ મારા પિતાએ જ મને કહ્યું છે. ” તે સાંભળી ‘ ભર્તારને મેં ધક્કો માર્યો હતો, તેની તેને માહિતિ છે ’ એમ જાણી તે અત્યંત લાજિત થઈ, અને તરતજ હૃદય ક્ષાત્રી જવાથી તે મરણ પામી, તેનો હાહારવ સાંભળી વિજય શેઠ પણ ત્યાં આવ્યો, અને વૃત્તાંત જાણી અત્યંત ખેદ પામ્યો, તથા ‘ આ દોષ મારોજ છે ’ એમ ઘણા કાળ સુધી ગુરવા લાગ્યો. પછી તે પાપની શુદ્ધિ કરવા ઇચ્છતા તેણે કોઈ ઠેકાણે સાધુઓને બોલાવી તેની પાસે તેણે શુદ્ધિ—આલોચણ માગી તેઓએ કહ્યું—“ દીક્ષા ગ્રહણ કર.” તે બોલ્યો “ પરિગ્રહ રહિત થાઉં તો નિર્ધનપણાને દીધે પરોપકાર શી રીતે કરી શકું ? અને પરોપકાર સિવાય બીજું કલ્યાણનું સાધન શું છે ? ” સાધુઓએ કહ્યું—“ હે ભદ્ર ! ધર્મપિદેશ અને અભયદાન સિવાય બીજું કંઈ પણ પરહિત છે જ નહીં. કહ્યું છે કે—‘ પ્રાણીઓના દુઃખનો નાશ કરનારી ધર્મપિદેશના જેટલો ઉપકાર કરે છે, તેટલો ઉપકાર જગતમાં બીજા કોઈથી થતો નથી. ’ તથા—‘ રાજા પણ પોતાના જીવિતને માટે થઈને પોતાની આખી પૃથ્વી આપી દે છે, માટે દુનિયામાં પ્રાણીની રક્ષા સમાન બીજું કોઈ ઉત્તમ દાન નથી. ’ વળી—‘ કોઈ માણસ મહિને મહિને હજાર હજાર ગાયોનું દાન કરે, તેના કરતાં કંઈ પણ દાન નહીં કરનારનો સંયમ અત્યંત કલ્યાણકારક છે. ” આ પ્રમાણે

સાક્ષી પ્રતિબોધ પામી વિજયે પ્રમજ્યા અગીકાર કરી અને તે પોતાના અને પરના ઉપકારનો સાધક થયો આ પ્રમાણે પરહિતને કરનારો ધર્મધિકારી છે

હવે એકવીશમો લખ્ધલક્ષ્ય નામનો ગુણ છે,
તે કળદારા બતાવે છે—

લક્ષ્ણેહ લદ્ધલક્ષ્ણો સુદેણ સયલ પિ ધમ્મકરણિજ્ઞ ।

દમ્મો સુસાસણિજ્ઞો, તુરિય ચ સુસિવિગ્ધો હોહ ॥૨૮॥

મૂલાર્થ—લખ્ધલક્ષ્ય પુરૂષ સમગ્ર ધર્મકાર્યને સુખે કરીને જાણી શકે છે તેથી કરીને જ તે ધર્મકાર્યને શીઘ્ર કરનારો, મહેલાઈથી શીખવવા લાયક થાય છે, અને નીધપણે જ શિક્ષાનો પારગામી થાય છે

ટીકાર્થ—જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અદ્ય હોવાથી જેણે લક્ષ્ય-શીખવા લાયક અનુષ્ઠાન લઘ્ધમિવ લઘ્ધ-પ્રાપ્ત કર્યાની જેમ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે લખ્ધલક્ષ્ય કહેવાય છે, તેનો પુરૂષ સુલેન-કલેશ વિનાજ એટલે પોતાને તથા શીખવનારને કષ્ટ ઉત્પન્ન કર્યા વિના જ સફળ સમગ્ર ધર્મકરણીય-વર્દન, પ્રત્યુપેક્ષણ વિગેરે ધર્મ કાર્યને જીનાતિ-જાણી શકે છે ભાવાર્થ એ છે કે-જાણે કે પૂર્વલવમા અભ્યાસ કર્યો હોય તેમ તે જલદીથી જાણી જાય છે કહ્યું છે કે- “ છવોએ દરેક જન્મમા જે કાંઈ શુભ કે અશુભ કર્મનો અભ્યાસ કર્યો હોય, તે જ (કર્મનો) તે જ અભ્યાસના યોગથી તે સુખે કરીને અભ્યાસકરી શકે છે ” તેથી કરીને જ દક્ષ-શીઘ્રપણે કાર્યને કરનારો, સુશાસત્રીય-સુખે શીખવવા લાયક, અને સ્વરિત્ત-વોડા કાગમાજ સુશિક્ષિત-શિક્ષાનો પારગામી થાય છે અહીં મૂળમા જે ચ-નખ્દ છે તેનો સુશિક્ષિતની પછી સ બ ધ કરવાનો છે

તે ઉપર આર્યરક્ષિતની કથા—

દશપુર નામના નગરમાં સોમદેવ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. તેને રૂદ્રસોમા નામની પત્નીથી ઉત્પન્ન થયેલો આર્યરક્ષિત નામે પુત્ર હતો. તે પાટલીપુત્ર વિગેરે નગરમાં જઈ કોઈની પાસે અભ્યાસ કરી ચોદ વિદ્યાનો પારગામી થયો. પછી તે પોતાના નગરમાં આવ્યો. તે વખતે રાજા અને નગરના લોકોએ તેની સન્મુખ જઈ ઉત્સવપૂર્વક પુર-પ્રવેશ કરાવ્યો. એ રીતે તે પોતાને ઘેર આવ્યો. ત્યાં ઘરની બહારની શાળામાં બેઠો. તેની સ્વજનોએ એકઠા થઈ સ્લાઘા કરી. પરંતુ એક તેની માતાજી તેની પાસે આવી નહીં, તેથી માતાને મળવાની ઉત્કંઠા થવાથી તે માતાને નમસ્કાર કરવા ઘરમાં ગયો. માતાના ચરણને નમસ્કાર કર્યો ત્યારે માતાએ મધ્યસ્થવૃત્તિએ કરી તેને આશીર્વાદ આપી બોલાવ્યો; પરંતુ અત્યંત હર્ષ દેખાડ્યો નહીં, તેનો અભિપ્રાય બાણી તેણે પૂછ્યું કે—“ હે માતા ! મારા આવવાથી સ્વજન અને અન્યજન સર્વે અત્યંત હર્ષ પામ્યા છે; પરંતુ તમે હર્ષ પામ્યાં નથી. તેનું કારણ શું ? ” તે બોલી—“ પુત્ર ! મને હર્ષ શી રીતે થાય ? દુર્ગતિમાં લઈ જવાના કારણભૂત કુશાસ્રોનો અભ્યાસ કરીને તું આવેલો છે. માટે જો તું દષ્ટિવાદ બાણીને મને આનંદ પમાડે, તો પછી બીજા જનોને આનંદ પમાડવાથી શું છે ? ” તે સાંભળી ‘ માતાને જે રૂચે તે જ બાણીવું યોગ્ય છે. ’ એમ વિચારી તેણે માને પૂછ્યું કે—“ હે માતા ! તે દષ્ટિવાદ ક્યાં મળે ? ’ તેણીએ કહ્યું—“ હે પુત્ર ! તારા જ શેરડીના વાઢમાં તોસલિપુત્ર નામના આચાર્ય છે, તેની પાસે મળે છે. ” તે સાંભળીને તે બોલ્યો કે—“ હે માતા ! જો એમ છે તો તમે પ્રસન્ન થાઓ. પ્રાતઃકાળે જ તમારા મનોરથોને હું પૂર્ણ કરીશ. ” એમ કહીને દષ્ટિવાદ શબ્દના અર્થનું સ્મરણ કરતો તે રાત્રીને અંતે પ્રાતઃકાળ થતાં જ માતાની રજા લઈ સૂરિ પાસે જવા નીકળ્યો. નીકળતાં જ માર્ગમાં પ્રથમ તેને તેનો મિત્ર મળ્યો. તે આગલે દિવસે મળ્યો.

નહોતો તેણે તેને ચેરડીના ડેટલાક સાઠા આપી નમસ્કાર કર્યા ' આ ઉત્તમ શુકન થયા ' એમ જાણી આનંદ પામી તેણે ચેરડીના સાઠા ગણ્યા તો નવ સાઠા આખા અને એક અર્ધો જોઈ તેણે વિચાર્યું કે-
 " તે દૃષ્ટિવાદમા ડેટલા અધિકારો હશે ? તે તો હું જાણતો નથી, પરંતુ હું તેમથી નવ અધિકાર પૂર્ણ જાણીશ, અને દશમો અર્ધો જાણીશ " એમ વિચારી માતાને ધીરજ આપવા માટે તેણે મિત્રને કહ્યું કે-
 " આ સાઠા મારી માતાને તું આપજે, અને કહેજે કે-જે કાર્યને માટે તમારો પુન ગયો છે, તેમા હું જ તેને પ્રથમ સામે મળ્યો છું " પછી મિત્રે જઈને તેને તે જ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે માતાએ પણ તે સાઠા ગણીને તે જ પ્રમાણે તેનું કુળ વિચાર્યું પછી આર્ય રક્ષિત પણ સાધુના ઉપાશ્રય પાસે ગયો તેને વિચાર થયો કે-
 "સાધુના વદનાદિક વ્યવહારને હું જાણતો નથી, તેથી ગામડીયાની જેમ હું તેમની પાસે શી રીતે જઉં ? " આ પ્રમાણે તે વિચાર કરતો હતો તેટલામા તેણે ઉપાશ્રયમા પ્રવેશ કરતા એક શ્રાવકને જોયો તેથી તેની પાછળ પાછળ તે પણ ગયો ત્યાં નિમીહિ, ધર્મપિથિકીનું પ્રતિક્રમણ, વદન, પ્રત્યાખ્યાન અને સાધુવદન વિગેરે સર્વ ક્રિયા તેની સાથે જ કરીને તે શુરની પાસે જોડા તે શ્રાવક મોટો હતો, તેને તેણે નમસ્કાર કર્યા નહીં, તેથી શુરએ તેને 'ઢાઈ આ નવો શ્રાવક છે' એમ જાણી તેને પૂછ્યું કે-
 " હે દેવાનુમિત્ર ! તને ધર્મની પ્રાપ્તિ ક્યાથી થઈ ? ' આર્યરક્ષિત જોલ્યો-
 " આ વૃદ્ધ શ્રાવક પાસેથી ' ' ક્યારે ? ' ' હમ જાણ ' તેટલામા ળીજ સાધુઓએ શુરને કહ્યું કે-
 " આ શ્રાવિકાને પુન આર્યરક્ષિત છે કાલે રાત્રીએ જેનો પ્રવેશોત્સવ કર્યો હતો તેજ આ છે " તે સાંભળી ' અહો ! આનું લગ્નલક્ષ્યપણ કેવું છે ? ' એ પ્રમાણે વિચારી આશ્ચર્ય પામેલા સૂરિએ સ્તિ ધ અને મધુર દૃષ્ટિથી તેની સામું જોઈ કહ્યું કે-
 " હે સૌમ્ય ! તમે સર્વ જનને વહાલા છે તેથી તમારૂં અમે શુ અતિથિપણ કરીએ ? " તે સાંભળી બે હાથ જોડી તે પ્રાર્થણા જોલ્યો કે-
 " હે ભગવાન ! મને દૃષ્ટિવાદ આપી મારા પર કૃપા કરો " સૂરિ જોલ્યો-
 " બહુ સાફ, બહુ સાફ, તારો મનોરથ

ઉત્તમ છે. તું દષ્ટિવાદને અત્યંત યોગ્ય છે; પરંતુ તે દષ્ટિવાદ ગૃહસ્થી-
ઓને આપી શકાતો નથી. સાધુઓ પણ અગ્યાર અંગ ભણ્યા પછી
તે દષ્ટિવાદ ભણવાના અધિકારી થાય છે. ” ત્યારે તે બોલ્યો કે-“ જેમ
ઠીક લાગે તેમ મને ભણાવો. અને દીક્ષા પણ આપો. ’ ગુરૂ બોલ્યા-
‘ જો એમ હોય તો રાજ તથા સ્વજનવર્ગની રજા લઈ આવો. ’ તે
બોલ્યો-“ મારે રાજ વિગેરેની રજાતું કાંઈ કામ નથી. મારે માતાના
મનોરથ પૂર્ણ કરવા એ જ મારે કરવાની ઇચ્છા છે. ” એમ કહી તેણે
માતાની સાથે થયેલી વાત ગુરૂને જણાવી, તે સાંભળી ગુરૂએ વિચાર્યું
કે-“ આની ખુદ્દિનો વૈભવ અતૂલ છે. માટે આ દષ્ટિવાદને અત્યંત
યોગ્ય છે. ” એમ વિચારી સૂરિએ તેને દીક્ષા આપી. પછી તેના સ્વજ-
નાદિકના ભયથી સર્વે સાધુઓએ અન્યત્ર વિહાર કર્યો. બાકીની કથા
આવશ્યક સૂત્રમાથી જાણવી અહીં તાત્પર્ય એ છે જે-માત્ર ધર્મક્રિયા
જોઈને જ તે પ્રમાણે ગ્રહણ કરનાર લખ્ધલક્ષ્ય કહેવાય છે, અને તે
આર્યરક્ષિતની જેમ ધર્મનો અધિકારી થાય છે. એમ જણાવ્યું.

હવે પ્રસ્તાવ કરેલા ગુણોનો ઉપસંહાર કરવા પૂર્વક
પ્રકરણના અર્થને સમાપ્ત કરવા માટે કહે છે.

एए इगवीस गुणा, सुयाणुसारेण किंचि वक्खाया ।

अरिहंति धम्मरयणं घेतुं एएहि संपन्ना ॥ ૨૯ ॥

મૂલાર્થ—આ પ્રમાણે એકવીશ ગુણો શ્રુતને અનુસારે કાંઈક
વ્યાખ્યાન કર્યા છે. તે એટલા માટે કે આ ગુણોએ કરીને જે યુક્ત
હોય તેઓ જ ધર્મરત્નને ગ્રહણ કરવામાં યોગ્ય છે.

ટીકાર્થ—પત્તે-પૂર્વે કહેલા સ્વરૂપવાળા આ એકવીશ ગુણો
શ્રુતાનુસારે-ખીજા પ્રકરણોના જ્ઞાનને અનુસરીને કિશ્ચિત્-કાંઈક

એટલે અસમથપણે (સંદેપથી) તે ગુણોની ખીજ પ્રકરણોમા વિચિત્ર વ્યાખ્યા કરેલી હોવાથી તે સર્વ અહીં કહી શકાય નહીં તેથી કાંઈક વ્યાખ્યાતા -સ્વરૂપ થકી અને કૃણ થકી બતાવ્યા છે શા માટે ? તે કહે છે —કારણ કે યોગ્યતાના સારરૂપ ધર્મરત્નને ગ્રહણ કરવામા યોગ્ય છે, પરંતુ હુતાશણીના રાજાની જેમ રાજાની કીડાને ગ્રહણ કરવા લાયક નથી કોણ ? તે કહે છે—આ હમણા કહેલા એકવીશ ગુણોએ કરીને જે સંપૂર્ણ હોય તે ૨૬

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—શુ આટલા ગુણોએ કરીને જે યુક્ત હોય તે જ એકાંતપણે ધર્મના અધિકારી છે ? કે તેમા કોઈ અપવાદ પણ છે ? તે પ્રશ્નના જવાબમા કહે છે —

પાયઢગુણવિહીણા, ઇણસિં મજ્ઝિમા વરા નેયા ।

एत्तो परेण हीणा, दरिद्रपाया मुण्येयन्ना ॥ ૩૦ ॥

મૂવાર્થ—આ ગુણોને મધ્યે જે ચતુર્થાંશ ગુણે કરીને હીન હોય તે મધ્યમ અધિકારી જાણવા, તથા અર્ધાં ગુણે કરીને રહિત હોય તે જઘન્ય જાણવા, તથા અર્ધાંથી પણ ઓછા ગુણ હોય તો તે દરિદ્ર જેવા જાણવા

દી-નાર્થ—અહીં ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એવા ત્રણ પ્રકારના અધિકારી કહ્યા છે તેમા જે સંપૂર્ણ ગુણવાળા હોય તે ઉત્તમ છે પાદ -ચોથો ભાગ, અઘ-અર્ધનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે ગુણ શબ્દનો દરેક સાથે સંબંધ કરવાનો છે તેથી ડગીને પાદ પ્રમાણ અને અર્ધપ્રમાણ ગુણોએ કરીને જે હીન હોય તે પત્તેણા--હેલા ગુણોને મધ્યે અનુક્રમે મધ્યમ અને જઘન્ય-કનિષ્ઠ જાણવા. એટલે કે ચોથા ભાગના ગુણોએ કરીને રહિત હોય તે મધ્યમ અને અર્ધાં ગુણોએ કરીને રહિત હોય તે જઘન્ય જાણવા તેનાથી પણ વધારે ઓછા ગુણ હોય તો તેની શી વાત કરવી ? એ શંકા ઉપર કહે છે—એનાથી આગળ એટલે કે અર્ધાંથી પણ વધારે ઓછા ગુણ હોય તો તે દરિદ્ર પ્રાય-દરિદ્ર જેવા

ધર્મરૂપી ચિત્રના અર્થીએ પણ આ એકવીશ ગુણોએ કરીને આત્મા સમારવો જોઇએ એટલે કે શુદ્ધ કરવો જોઇએ.

હવે કોઇ શંકા કરે કે- ધર્મ જે પ્રકારનો છે- શ્રાવકધર્મ ૧ અને સાધુ ધર્મ ૨. શ્રાવકધર્મ પણ અવિરત અને વિરત એમ બે પ્રકારનો છે. તેમાં પહેલા અવિરતનો અધિકારી અન્ય શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહ્યો છે—“ જે માણસ ધર્મનો અર્થી હોય, શક્તિમાન હોય અને મૂત્રથી પ્રતિકૂળપણે વર્તતો ન હોય તે અધિકારી છે. તથા તેજ અર્થી કહેવાય છે કે જે વિનયવાળો હોય ધર્મ કરવા ઉઠ્યો હોય એટલે તત્પર થયો હોય અને ગુરૂપાસે જઈ ધર્મને પૂછતો હોય.” આવી રીતે અધિકારી કહ્યો છે, બીજા વિરતને માટે પણ—“ જે માણસ સમક્રિત વિગેરેને પામીને હંમેશાં મુનિઓ પાસે શ્રેષ્ઠ સામાન્યારીનું શ્રવણ કરે છે, તેને જ શ્રાવક કહ્યો છે.” તથા—“ જે માણસ પરલોકમાં હિતકારક જિનવચનને ઉપયોગપૂર્વક સારી રીતે સાંભળે છે, તે અતિ તીવ્ર-કર્મનો નાશ કરવાથી ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક થાય છે. ” ઇત્યાદિક શ્રાવક શબ્દની પ્રવૃત્તિના હેતુભૂત અસાધારણ વિશેષ-પ્રકારના સૂત્રો-વડે પરમાર્થથી તો આવા પ્રકારના જે હોય તે શ્રાવકધર્મના અધિકારી કહ્યા છે. તથા સાધુ ધર્મના અધિકારીઓ પણ અન્યસૂત્રોમાં જૂદી રીતે જ કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—“ જેઓ આર્યદેશમાં ઉત્પન્ન થયા હોય, જાતિ અને કુળથી વિશિષ્ટ હોય એટલે ઉત્તમ જાતિ અને કુળવાળા હોય, જેમનો કર્મમળ પ્રાપ્ત કરીને ક્ષીણ થયો હોય, જેઓ નિર્મળ બુદ્ધિવાળા હોય, તથા—‘ આ ભવસમુદ્રમાં મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે, જન્મ એ મરણનું નિમિત્ત છે, સંપત્તિઓ ચપળ છે, વિષયો દુઃખના હેતુરૂપ છે, સંયોગમાં અવશ્ય વિચેતન રહેલો જ છે, સમય સમય પ્રત્યે મરણ રહેલું જ છે અને કર્મનો વિપાક અતિ દારૂણ છે, ’ આ પ્રમાણે સ્વભાવથી જ જેઓએ સંસારનો નિર્ગુણ સ્વભાવ જાણેલો હોય, અને તેથી કરીને જ જેઓ વૈરાગ્ય પામેલા હોય, જેઓના કષાય પાતળા પડ્યા હોય, જેઓને હાસ્યનો ઉદય અદ્ય હોય,

જેઓ સારી રીતે કૃતજ્ઞ હોય, જેઓ વિનયવાળા હોય, જેઓ રાજવિરુદ્ધાદિક કામો કરતા ન હોય, જેઓ સુદર શરીરવાળા હોય, જેઓ શ્રદ્ધાળુ, સ્થિર ચિત્તવાળા અને સર્વ સામગ્રી યુક્ત હોય, તેઓ પ્રમજ્જ્યા લેવાને યોગ્ય છે ” તો આ એકવીશ ગુણોએ ડરીને કયા ધર્મનું અધિકારીપણ કહ્યું ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે—“ જે આ સર્વે અન્ય શાસ્ત્રોના લક્ષણો કદા તે પ્રાપ્ત કરીને તે તે ગુણોના સ્થાનોના અગમ્ય જ છે જેમ ચિત્રામણમા વર્ણની શુદ્ધિ, વિચિત્ર (જુદા જુદા) વર્ણ—રંગ, રેખાની શુદ્ધિ અને જુદા જુદા (ચોક્કસ હર્ષાદિક) ભાવો દેખાય છે તેમ અહીં પણ જાણવું અને આ એકવીશ ગુણો તો બધી જાતના ચિત્રોની સાધારણ ભૂમિકાની જેમ સર્વ ધર્મના સ્થાનોમા સાધારણ જ છે એમ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવું તે વિષે આગળ કુવિદ પિ ધન્મરચણ ના અર્થમા કહેશે કે—“ જેને આ એકવીશ ગુણરૂપી રત્નની સપત્તિ સારી રીતે પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે પુરૂષ આ બન્ને પ્રકારના ધર્મરત્નને સંપૂર્ણ રીતે ગ્રહણ કરવા શક્તિમાન છે ” તેથી કરીને જ કહે છે —

સહ ઇયમ્મિ ગુણોઠે, સજાયઈ માવસાવયત્ત પિ ।

તસ્સ પુણ લવસણાઈ ઇયાઈ મણતિ સુહગુરુણો ॥ ૩૨ ॥

મૂવાર્થ—આ ગુણોનો સમૂહ હોય તો જ ભાવશ્રાવકપણું પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે ભાવશ્રાવકના લક્ષણો ઉત્તમ ગુરુઓ આ પ્રમાણે કહે છે

ટીકાર્થ—આ હમણા કહેલો જધન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ રૂપ ગુણોનો સમૂહ નિધમાન છતેજ ભાવશ્રાવકપણું પણ સભવે છે, તો પછી ભાવસાધુપણું તો દૂર રહો એ જાણિ (પણ) નો ભાવાર્થ છે અટી દોષ શકા કરે કે—તમે ભાવશ્રાવકપણું એવો સખ્દ બોલ્યા તો શું તે સિવાય બીજું પણ શ્રાવકપણું છે ? તેનો જવાબ આપે છે કે—હા, બીજું પણ છે કેમકે આ જિનાગમને વિષે સર્વે પદાર્થો ચાર

પ્રકારના હોય છે—નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ. એમ તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં (૧-૫) કહ્યું છે. તેમાં નામ શ્રાવક તે કહેવાય છે કે જે કોઈ સચેતન કે અચેતન પદાર્થનું શ્રાવક એવું નામ કહીયે. જે ચિત્ર અને પુસ્તક વિગેરેમાં શ્રાવક રહ્યો હોય તે સ્થાપના શ્રાવક કહેવાય છે. જે જ્ઞાનશરીર અને રૂપવ્યશરીરથી જૂદો કહીયે તો દેવ, ગુરૂ અને તત્ત્વ વિગેરેની શ્રદ્ધા રહિત અને તથાપ્રકારની આજીવિકાને માટે જ શ્રાવકના વેપને ધારણ કરતો હોય તે દ્રવ્ય શ્રાવક કહેવાય છે. તથા ભાવ-શ્રાવક આ પ્રમાણે છે—તે વિષે કહ્યું છે કે—“ ‘ શ્રા ’ એટલે જે શ્રદ્ધાજી-પણું ધારણ કરે અને શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરે, ‘ વ ’ એટલે સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાવે અને સમક્રિતને વરે—ધારણ કરે, ‘ ક ’ એટલે પાપને કાપે અને સંયમને કરે—પાળે, તેને પંડિતો શ્રાવક એવા શબ્દથી કહે છે. ” આ પ્રમાણે શ્રાવક શબ્દના અર્થને ધારણ કરનાર અને આગળ કહે-વાશે તે રીતે વિધિ પ્રમાણે શ્રાવકને ઉચિત એવા વ્યાપારમાં જે તત્ત્વર હોય તે ભાવશ્રાવક કહેવાય છે, તેનો જ અહીં અધિકાર છે. બાકીના ત્રણ પ્રકારો યથાકથંચિત્ રહેલા છે. એટલે કે તેની અહીં જરૂર નથી.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—આગમમાં શ્રાવકના ભેદો જૂદી રીતે સ્થાપાય છે. જેમકે સ્થાનાંગમાં આ પ્રમણે કહ્યું છે—“ શ્રાવક ચાર પ્રકારના કહેલા છે. તે આ પ્રમાણે—માતૃપિતા સમાન ૧, ભાઈ સ-માન ૨, મિત્ર સમાન ૩ અને સપત્ની-શોક્ય (શત્રુ) સમાન ૪. અથવા બીજી રીતે ચાર પ્રકારના શ્રાવકો કહેલા છે. તે આ પ્રમાણે—આદર્શ સમાન ૧, પતાકા સમાન ૨, વૃક્ષના ફુંદા સમાન ૩ અને ખરંટ સમાન ૪. ” આ બન્ને પ્રકારના ભેદો સાધુને આશ્રીને જાણવા, એટલે કે તેઓ સાધુ પ્રત્યે માતૃપિતા જેવા અને ભાઈ વિગેરે જેવા હોય છે. આવા પ્રકારના શ્રાવકો ઉપર કહેલા નામાદિક શ્રાવકોમાંથી કયું જાતના શ્રાવકમાં આવી શકે છે ? તે શંકાનો જવાબ આપે છે—

વ્યવહાર નયના મતે કૃત્રિને આ મર્વ લેને લાવશ્રાવક ડહેવાય છે કેમકે તેઓનો તે જ પ્રમાણે વ્યવહાર થાય છે પરંતુ નિશ્ચયનયના મતમા તો ખરડ અને સપત્ની જેવા જે કદા તે મિથ્યાદૃષ્ટિ હોવાથી દ્રવ્ય શ્રાવક અને બાકીના લાવશ્રાવક ડહેવાય છે તે સર્વેનું સ્વરૂપ આગમને વિષે આ પ્રમાણે કહ્યું છે—“ જે હું મેશા મુનિઓના કાર્યનું ચિંતન કરતો હોય, જે મુનિની સ્ખલના-ભૂલ જોયા છતાં પણ તેના ઉપર ક્ષેત્ર ગદિત ન થતો હોય, અને મુનિઓને એકાતપણે જે વત્સલ હોય તે શ્રાવક માતા મમાન કરેલો છે ૧ જે માધુજન ઉપર દુહ્યથી પ્રીતિ ગળતો હોય, પરંતુ તેનો વિનય ઠરવામા મદ આદરવાળો હોય, તથા સાધુનો પરાલવ થાય તો તરત તેને સહાયકારક થાય, ૨ શ્રાવક સાધુને બાઈ તુલ્ય છે ૩ માધુ કોઈ કાર્યમા પોતાને ન પૂછે તો માનને લીધે ઠાઠક માધુ ઉપર જે રોષ ઠરે તથા જે પોતાને મુનિઓના સ્વજનો કરતા પણ હું અધિક છું, એમ માને, તે મિત્ર મમાન કહેવાય છે ૩ જે શ્રાવક અબધ (માનવાળો) હોઈ માધુના છિદ્રોજ જોતો હરે, તેના પ્રમાદને નિત્ય ગાયા કરે, અને માધુને તૃણતુલ્ય ગણે તે સપત્ની તુલ્ય કહ્યો છે ૪ ” તથા બીજી રીતના ચાર પ્રકાર મારે પણ આ પ્રમાણે કહ્યું છે—“ શુરો કરેલો મૂત્રનો અર્થ જેના દુહ્યમા યથાર્થ રીતે પ્રતિબિંબિત થાય, તે સુશ્રાવકને સિદ્ધાતમા આદર્શ મમાન વર્ણવ્યો છે ૧ વાસુદેવ પતા-ની જેમ જે મૂઠ લોકો વટે ભ્રમિત થાય-નિશ્ચયથી ક્યારેક તે શુરના વચન ઉપર ખરી મદાવાળો નહીં હોવાથી પતા ૧ તલ્ય કહેવાય છે ૨ જે ગીનાથ મુનિએ ગમ તલ્યા હતા પણ પોતે અગીમા ઠરેલા કદાચને મૂકે નહીં તેને ચાલુ મમાન વાલનો વિશેષ એ છે કે તે મુનિ જન ઉપર દેવી રોનો નથી ૩ શુર મ ય અર્થની પ્રગણા કરના હોય તોપણ તેન કહિ કે—તમે ૮ પ્રાણના દેશક હો, નિમ્ન હો, મૂળ હો, અને ધર્મ ક્રિયા ૧૧ મદ-સિધ્ધિ હો, એવા ૧૦૮૦ દેવી જે શુરને ખરડે તે ખરડ

તુલ્ય કહ્યો છે. જેમ દીલો અશુચિ પદાર્થ સ્પર્શ કરનાર માણસને ખરડે છે, તેમ જે શિખામણ આપનારને પણ દૂષિત કરે છે તે ખરંટ સમાન કહેલો છે ૪. આમાંના ખરંટ તુલ્ય અને સખતી તુલ્ય એ બે પ્રકારના શ્રાવકો નિશ્ચય નયના મતથી મિથ્યાત્વીઓ છે, અને વ્યવહાર નયના મતથી તો તેઓ જિનચૈત્યાદિકમાં જાય છે માટે શ્રાવક કહેવાય છે ” આ રીતે કહ્યું છે, તે ઉપર વિસ્તાર કરવાથી સર્થ.”

વળી તે ભાવશ્રાવકનાં લક્ષણો-ચિન્હોને શુભ ગુરૂઓ—સંવિમ્ન આચાર્યો આ પ્રમાણે કહે છે. ૩૨.

તે જ લક્ષણોને કહે છે.—

કેયવયકમ્મો તહ સી-લવં ચ ગુણવં ચ ઉજ્જુવવહારી ।

ગુરુસુસ્મસો પૈવયણ-કુસલો खलु સાવગો ભાવે ॥ ૩૩ ॥

મૂસાર્થ—વ્રતનું કૃત્ય કરનાર ૧, શીળવાન ૨, ગુણવાન ૩, અજીવ્યવહારી ૪, ગુરૂની સેવા કરનાર ૫, અને પ્રવચનમાં કુશળ ૬, આ છ ગુણવાળો જે હોય તે ભાવશ્રાવક કહેવાય છે.

ટીકાર્થ—જેણે આગળ કહેવાશે તેવું વ્રતનું કર્મ કર્યું હોય તે કૃતવ્રતકર્મ કહેવાય છે ૧, તથા જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેશે એવો શીળવાન હોય ૨, આગળ કહેવાશે તેવા ગુણોવડે યુક્ત-ગુણવાન હોય ૩, ચ શબ્દનો અર્થ સમુચ્ચય છે, અને તેનો સંબંધ આગળ છે તેથી અજીવ્યવહારી ચ-અને સરળ મનવાળો હોય ૪, ગુરૂની સેવા કરનાર હોય ૫, પ્રવચનમાં કુશળ એટલે જિનમતના તત્ત્વને જાણનાર હોય ૬. સ્વલ્પ શબ્દનો નિશ્ચય અર્થ હોવાથી આવા પ્રકારનો જ શ્રાવક ભાવને વિષે હોય છે એટલે ભાવશ્રાવક હોય છે. ૩૩.

એ છ લિંગોના ભાવાર્થને અથકાર પોતે જ કહેવાની ઇચ્છાથી ‘જેવો ઉદ્દેશ તેવો નિર્દેશ’ એ ન્યાયથી પ્રથમ કૃતવ્રત કર્મ નામના પહેલા લિંગને કહે છે.

તત્થાયન્નગજાણયં-ગિર્ઘ્નહણપહિસેવ્વણેસુ ઉજ્જુત્તો ।

કયવયકમ્મો ચઉહા, માત્તયો તસ્સિમો હોહ ॥ ૩૪ ॥

મૂનાર્થ—તેમા સાક્ષણુ ૧, જાણુ ૨, અહણુ ૩, અને પાળુ ૪ એટલાને વિષે જે ઉદ્યમવત હોય તે આ ચાર પ્રકારના કૃતવ્રતકર્મ કહેવાય છે તેનો ભાનાર્થ આ રીતે છે

ટીકાર્થ—તેમા એટલે તે છ લિંગને મધ્યે કૃતવ્રતકર્મ ચાર પ્રકારે હોય છે એમ સળધ કરવો તે ચાર પ્રકાર આ પ્રમાણે—આ ઈર્ણુન એટલે અવણુ ૪૨૫ તે ૧ જ્ઞાન એટલે અવબોધ-જાણુ તે ૨, અહણુ એટલે સ્વીકારુ તે ૩, અને પ્રતિસેવન એટલે સારી રીતે પાળુ તે ૪, આ ચાર શબ્દોનો દ્વ દ્વ સમાસ છે મતોના અવણુદિકને વિષે જે ઉદ્યમવત હોય તે કૃતવ્રતકર્મ કહેવાય છે તે ચારે પ્રકારના ભાવાર્થ હુમલાજી કહેવાશે તેવો છે ૩૪

તે ભાવાર્થને જ કહે છે.

વિણયવહુમાણસાર, ગીયત્થાઓ કરેહ વૈયસવણ

મગયમેયદ્યારે, વયાણ સમ્મ વિયાણાહ ॥ ૩૫ ॥

મૂનાર્થ—વિનય અને બહુમાન સહિત ગીતાર્થની પામે વ્રતનું અવણ કહે ૧ મનના ભગ, ભેદ અને અતિચારોને મારી રીતે જાણે ૨

ટીકાર્થ—વિનય એટલે ભા થયું વિગેરે કહ્યું છે કે—“શુદ્ધન

આવે ત્યારે હિસા થયું, હાથ જોડવા, તેમને આસન આપવું, તથા ભક્તિભાવથી તેના શરીરની સેવા કરવી, તે સર્વ વિનય કહેવાય છે ” તથા બહુમાન એટલે મનની વિશેષ પ્રકારની પ્રીતિ. કહ્યું છે કે—“ માનવા લાયક જનને વિષે આ જ શુરૂ છે, પડિત છે, અને મહાત્મા છે, એવો હમેશા ભાવથી—અંતઃકરણથી જે મનનો પરિણામ થાય તે બહુમાન કહેવાય છે. ” તે વિનય અને બહુમાને કરીને સાર-પ્રશસ્ત રીતે વ્રતનું શ્રવણ કરે. એવો સંબંધ કરવો અહીં વિનય અને બહુમાનના ચાર ભાગો છે. તે આ રીતે—કોઈ ધર્મ જાણવાની ઇચ્છા થવાથી વંદનાદિક આપીને વિનય સહિત સાંભળે છે, પણ તે વ્યાખ્યાન આપનાર ઉપર ભારે ક્રમી હોવાથી બહુમાનવાળો થતો નથી ૧. કોઈ બહુમાનવાળો હોય છે, પણ શક્તિરહિત હોવાથી વિનય કરી શકતો નથી, તે ગ્લાન વિગેરે જાણવો ૨. જેનું નજીકમાં કલ્યાણ થવાનું હોય એવો કોઈ વિનય અને બહુમાન એ બન્ને સહિત સાંભળે છે. ૩ તથા કોઈ અત્યંત ભારે ક્રમી જીવ જેમાંથી એકે કરતો નથી, અને સાંભળે છે. ૪. આ ચોથા ભાગવાળાને આગમને અનુસારે પ્રવર્તનાર શુરૂએ ભણાવવો પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે આગમમાં કહ્યું છે કે—“ ચાર જણ વાચનાને અયોગ્ય કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે—વિનય રહિત ૧, વિગઈમાં આસક્તિ-વાળો ૨, ક્રોધ જેણે ઉપશમાવ્યો નથી તેવા ૩ અને પ્રબળ કષાયવાળો ૪. ” તથા—“ એવે કરીને એટલે સર્વને સામાન્ય રીતે ઉપદેશ દેતા છતાં પણ જે વિનયવત હોય તેને સર્વથી જુદો પાડીને મધુર વાણી વડે જ્ઞાનાદિકની વૃદ્ધિ કરનારો તે ઉપદેશ આદેશે (આજ્ઞાએ) કરીને દેવો ” કારણ કે—“ અવિનીતને કહેવામાં કલેશ (પ્રયાસ) ઘણો થાય છે, અને કહેલું ફેગટ થાય છે (જાય છે) કયો માણસ ઘંટા કરવાનું લોહું જાણીને (જાણતા છતાં) તેના વડે સાદડી બનાવવામાં પ્રવૃત્તિ કરે ? ” આથી કરીને વિનય અને બહુમાન સહિત વ્રતનું શ્રવણ કરે એ પ્રકૃત સિદ્ધ થયું. કેની પાસેથી ? તે કહે છે.—ગીતાર્થ પાસેથી. ગીતાર્થનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે—“ ગીત એટલે સૂત્ર કહેવાય છે,

અને અર્થ એ તેનું જ વ્યાખ્યાન કહેવાય છે માટે ગીત અને અર્થ એ બન્ને વડે જ સુદૃઢ હોય તે ગીતાર્થ કહેવાય છે ” બીજાની પાસે અન્યથા પ્રકા ની પ્રત્યક્ષા પણ મળે છે, અને તેથી વિપરીત બોધ થઇ જાય છે માટે ગીતાર્થ પાસે શ્રવણ કરવું, આ પહેલું જ્ઞાત કર્મ થયું ૧

મતોના એટલે આલુપ્તતાદિગ્ના ભાગા ભેદો અને અતિચારોને સારી રીતે જાણે તેમા ભાગા આ પ્રમાણે—‘ દ્વિવિધ ત્રિવિધ એ ૫ હેલો ભાગો ૧, દ્વિવિધ દ્વિવિધ એ બીજો ૨, દ્વિવિધ એક વિધ એ ત્રીજો ૩, એક વિધ ત્રિવિધ એ ચોથો ૪, એક વિધ દ્વિવિધ એ પાચમો ૫ એકવિધ એકવિધ એ છઠો ૬, ઉત્તર ગુણનો સાતમો ૭ અને અવિરત મધ્યગદ્યનો આઠમો ભાગો છે ૮ ’ આ દરેકના છ છ ભેદો છે તથા બધે વિગેરેના સંયોગીયા ભાગા કરીયે તો અનેક પ્રકારે થાય છે કહ્યું છે કે—“ પાચ આલુપ્તોમા એક સંયોગીયા ભાગા ૫ છે દ્વિસંયોગીયા ૧૦ છે, ત્રિસંયોગીયા ૧૦ છે, ચાર સંયોગીયા ૫ છે, અને પાચ સંયોગીયા એક ભાગો છે તેમા પાચે મતોના થઇને એક મંજેગીયા ૩૦ ભાગા છે, દ્વિસંયોગીયા જે દશ ભાગા છે તેના કુલ ૩૬૦ ભાગા થાય છે, ત્રિસંયોગીયા જે દશ ભાગા છે, તેના ૨૧૬૦ ભાગા છે, ચાર સંયોગીયા જે પાચ ભાગા છે તેના ૮૬૪૦, પાચ સંયોગીયાનો જે એક ભાગો છે તેના ૭૭૭૬ ભાગા થાય છે, તથા ઉત્તર ગુણ અને અવિરતના બે ભાગા મેળવવાથી કુલ ૧૬૮૦૮ ભાગા થાય છે આ પ્રમાણે શ્રાવકોને મળેપથી જ્ઞાત ગ્રહણ કરવાનો વિધિ કહેલો છે ’ આ જ પ્રમાણે એક એક નનના નન નવ ભાગાની કટપના કરવાથી, એકવીગ એકવીગ ભાગાની કટપના કરવાથી અને ઓગણપચાસ ઓગણ પચાસ ભાગાની કટપના કરવાથી શ્રાવકના જ્ઞાતના ભાગાઓ અનેક પ્રકારે થાય છે તે ભાગાઓ માવધાન પણે ઇદ્રિયો વિગેરેને આશ્રીને થાય છે તેની માત્રિકા આ પ્રમાણે છે યોગને ૧ આશ્રીને પ્રથમ ગુણ

ત્રિક, પછી ત્રણ દ્વિક અને પછી ત્રણ એકેક મૂકવા. તથા ૧ કરણાદિકને આશ્રીને ત્રણ બે એક, ત્રણ બે એક તથા ત્રણ બે એક એમ મૂકવા. તેની સ્થાપના આ પ્રમાણે.

૩	૩	૩	૨	૧	૨	૧	૧	૧
૩	૨	૧	૩	૨	૧	૩	૨	૧

આ પ્રથમ નવ ભાંગા છે. કહ્યું છે કે—“ ન કરવું, ન કરાવવું, અને કરતા એવા બીજાને ન અનુમોદવું. તે પણ મન, વચન અને કાયાએ કરીને. આ પ્રમાણે એક વ્રતને આશ્રીને નવ ભાંગા થયા તે પ્રમાણે બીજા વ્રતોમાં પણ જાણવું. ” આ નવમાંથી જ અનુમતિના પ્રત્યાખ્યાનવાળા પહેલા ત્રણ ત્રિક કાઢી નાંખીએ તો બાકી છ રહે છે. એ સર્વમાંથી એક અનુમતિને દૂર કરીએ તો એકવીશ થાય. તે આ પ્રમાણે—“ પહેલા પદમાં એક ભાંગો, બીજામાં ત્રણ, ત્રીજામાં ત્રણ, ચોથામાં બે, પાંચમાં છ અને છઠ્ઠામાં છ, એ સર્વ મળી એકવીશ થાય છે. ” તથા ઓગણપચાસ ભાંગા આ રીતે થાય છે.—“ પ્રથમ એક, (૧) પછી ત્રણ સ્થાને ત્રણ ત્રણ (૬), પછી બે સ્થાને નવ નવ (૧૮), પછી ત્રણ (૩) અને પછી બે સ્થાને નવ નવ (૧૮), આ સર્વ મળી ૪૬ ભાંગ થાય છે ” આ પ્રમાણે વ્રતના ભાંગા અનેક રીતે થાય છે તે સર્વને જાણે. તથા સૂક્ષ્મ, બાદર, સંકટપળ, આરંભજ સાપરાધ અને નિરપરાધ વિગેરે લેદોને જાણે તથા વધ, અંધ, છવિચ્છેદ વિગેરે અતિચારોને જાણે, વ્રત એટલે જાણવ્રતાદિકના સારી રીતે વિચારેલા ભાંગાદિકને વિશેષ કરીને જાણે. તે બીજું વ્રતકર્મ ૨. ૩૫

હવે ત્રીજું (તથા ચોથું) વ્રતકર્મ કહે છે.—

ગિળ્હદ ગુરુણ મૂલે, દત્તરમિયરં વ કાલમહ તૌંદં ।

આસેવદ્ ધિરમાત્રો, આયંકુવસર્ગસંગેવિ ॥ ૩૬ ॥

મુનાર્થ-ત્યાર પછી તે મતો ગુરૂની સમીપે થોડા કાળ પર્યંત અથવા યાનજીવન પર્યંત અહુણ કરે ૩ (અહુણ ક્યારી પછી) વ્યાધિ અથવા ઉપસર્ગોની પ્રાપ્તિ વાય તો પણ મન દૃઢ રાખીને તેનું સેવન કરે ૪

ટી-૧૨- ગુરૂની ઝોટલે આચાર્યદિકની સમીપે અહુણ કરે કહ્યું છે કે-“ સ વેગ પામેલો શ્રાવક ઉપયોગી થઈ ગુરૂની સમીપે થોડા કાળ પર્યંત અથવા જીવજીવ પર્યંત (અહુણ કરી) હું મેશા તેનું ભગણ કરી વિશુદ્ધ પરિણામે તેનું પાનન કરે ” અહીં કોઈ શંકા કરે કે-જે શ્રાવક મતોનો અગીઠાર કરે તે દેશવિરતિનો પરિણામ હોય તો નહીં કરે ? કે તેવો પરિણામ ન હોય તો અહુણ કરે ? તેમા જો પહેલો પક્ષ કહેશે તો તે શ્રાવકને ગુરૂ પાસે જવાની શી જરૂર છે ? ઠારણ કે જે સાધણ છે તે સિદ્ધ જ થઈ ગયું છે ઝોટલે કે મતો અગીકાર કરીને પણ દેશવિરતિનો પરિણામ જ માધવો છે, તે તો તેને પોતાની મેળે જ (ગુરૂ વિના જ) સિદ્ધ થયો છે વળી ગુરૂ પાને જવાથી ગુરૂને મત આપવામા પરિશ્રમ પડશે અને તેના યોગમા અતરાય થશે એ દોષો ગુરૂ પામે નહીં જવાથી દૂર થશે, અને વેળે જીને પક્ષ કહેશે તો ગુરૂ તથા શ્રાવક બંનેને મુધાના નો પ્રમગ આવશે કેમકે તેવો પરિણામ નહીં હોય તો તે પાળી શકશે નહીં આ પ્રમાણે કોઈ શંકા કરે તો તેનું સર્વ કહેલું અયુક્ત છે કેમકે જન્મે પક્ષમા ગુણની પ્રાપ્તિ જ છે તે આ પ્રમાણે -જે દેશ વિરતિનો પરિણામ હશે તો ગુરૂની પામે મત લેવાથી તેના માહાત્મ્યને લીધે ‘ માગે મહુગુણી ગુરૂની આના આરાધવા લાયક છે ’ એમ યાગી પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો નિશ્ચય થવાવી નતમા તેની દૃઢતા થશે અને જિનેશ્વરની પણ આજ્ઞા આરાધી કહેવાશે જાણુ છે કે-“ ગુરૂની સાક્ષીએ ધર્મ અગીકાર કરવાથી સંપૂર્ણ વિધિ કહેલો હોવાથી વિશેષ ગુણ થશે અને વળી માધુની મમીપે પાપનો ત્યાગ કરવાથી તીર્થ કરૂની આજ્ઞા પણ પાળી કહેવાય ” વળી ગુરૂની ધર્મદેશના સાક્ષણવાથી અત્યંત શુભ અધ્યવસાય-પરિણામ ઉત્પન્ન થશે અને

તેથી કરીને કર્મનો ક્ષયોપશમ અત્યંત અધિક થશે, અને તેથી કરીને થોડા વ્રત લેવાની ઇચ્છા હશે તો પણ તેને વધારે વ્રત લેવાની ઇચ્છા થશે. એ વિગેરે અનેક ગુણો ગુરૂની પાસે વ્રત લેવાથી થાય છે. તથા જો કદાચ વિરતિનો ભાવ નહીં હોય તો પણ ગુરૂનો ઉપદેશ સાંભળવાથી અથવા નિશ્ચયથી તે વ્રત પાળવાથી સરળ દૃઢ્યવાળા શ્રાવકને અવશ્ય વિરતિ પરિણામ થશે. માટે ગુણુનો લાભ થવાથી ગુરૂ અને શ્રાવક એ બન્નેને મૃપાવાદનો પ્રસંગ આવતો જ નથી અને જો કદાચ તે વ્રત લેનાર શઠજ હોય તો તે તેવાને ગુરૂએ વ્રત આપવાનાં જ નથી. છતાં છદ્મસ્થપણાને લીધે કદાચ ગુરૂએ તેની શઠતા ન ઓળખી તો પણ ગુરૂનો શુદ્ધ ભાવ હોવાથી તેને તો દોષ લાગતો જ નથી. આ કાંઈ અમે અમારી જ બુદ્ધિથી કહીએ છીએ તેમ નથી તે વિષે શ્રાવકપ્રજ્ઞાન્તમાં પણ કહ્યું છે કે—“ દેશવિરતિનો પરિણામ છતાં પણ ગુરૂ પાસે વ્રત લેવાથી તેમાં દ્રઢતા, તીર્થંકરની આજ્ઞાનું પાલન અને કર્મના ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ, એટલા ગુણો થાય છે. આ પ્રમાણે કુળનો અધિક લાભ હોવાથી બન્નેને કાંઈ પણ દોષ લાગતો નથી. અને તેવો પરિણામ ન હોય તો પણ ગુણુ કારક હોવાથી બન્નેમાંથી એકેને મૃપાવાદનો દોષ લાગતો નથી કારણ કે તે વ્રત ગ્રહણ કરવાથી કાળે કરીને પણ અશઠ દૃઢ્યવાળાને તેવો પરિણામ થશે જ. અને જો તે શઠદૃઢ્યવાળો હોય તો તે તેને વ્રત આપવાનું જ નથી. છતાં ગુરૂ છતરાઈને આપે તો પણ ગુરૂ પોતે અશઠ હોવાથી શુદ્ધ જ છે ” આ વિષે વધારે વિસ્તાર કરવાથી સચું.

વળી કોઈ ફરી શકા કરે છે કે—આપ વિસ્તારના ભીરૂ છો તો પણ ચાલતા વિષયમાં કાંઈક શકા થવાથી પૂછું છું કે—હાલમાં દુઃખમ કાળના દોષને લીધે ગુણી ગુરૂઓ મળતા નથી, તેથી સ્થાપનાચાર્યની પાસે શ્રાવક વ્રતનો અંગીકાર કરી શકે ? કે નહીં ? તેના જવાબમાં ગુરૂ કહે છે કે—હે ભદ્ર ! કેમ ગુણી ગુરૂ મળતા નથી ? દૂર દેશમાં હોવાથી ? કે તેવા ગુરૂનો અત્યંત (કેવળ) અભાવ જ છે ? તેમાં જો

દૂર દેશમા હોવાના કારણે મળતા ન હોય તો તેના અર્થીઓએ ત્યાજ
જવુ ઉચિત છે અન્યથા ધર્મનુ અર્થીપણુ જ નહીં કહેવાય અને
જો તેના નહીં મળવાના કારણમા તેવા ગુરૂનો અત્ય ત અસહ્ય
કહીય તો તેવુ વચન અત્ય ત અનુચિત છે કેમકે તેથી તો મૂરનો
વિરોધ આવે છે કહ્યું છે કે—“ નિર્ઝ થ વિના તીર્થ નથી, અને તીર્થ
નિના નિર્ઝ થ નથી માટે જ્યાસુધી છ કાયનો સયમ છે, ત્યાસુધી
જન્ને વિદ્યમાનજ છે ” અહીં જન્ને એટલે સામાયિક અને છેદોપસ્થા
પનીય (ચારિત્ર) અથવા જકુન અને કુગીવ (સાધુઓ) મમજવા

વળી ગુરૂ વાદીને કહે છે કે—જો કદાચ તમે આગમના
વિરોધના કાયથી તેવા સાધુનો અત્ય ત અભાવ નથી માનતા, પરંતુ
તેવા ગુરૂ વિદ્યમાન છતાં કેાઈ કેકાણે અમને મળતા નથી એમ તમે
કહેતા હો તો તે પણ તમારી મહા મૂઢતા છે કેમકે પાચ મહામતીને
ધાણ્ય કરનાર, પાચ સમિતિને પ્રધાન ગણનારા તથા ગુપ્તિનુ પાલન
કરવામા તત્પર, સમયોચિત યતના કરવામા ઉદ્યમી, નિરતર સિદ્ધાંત
મનુ પાન કરવામા લાલસાવાળા અને મનમા કદાચહનો ત્યાગ કર
નારા એકઠો મહા મુનિઓ છે તો તેઓ મધ્યમ્ય જુદિવાળા ધાર્મિક
જનોને કેમ ન મળી શકે ? તેથી કરાને આવા ગુરૂ વિદ્યમાન છતાં તેની
જો અપ્રાપ્તિ કહેવી તે (નિજ) દષ્ટિનુ મોટું દુષ્ણ છે અને જો તે
દષ્ટિદોષ હોય તો પછી મન મહણ્ય કવ્વાથી જ શુ ક્ષણ છે ? કાઈ જ
નથી તથા ગુરૂની પાસે મૂળ ગુણને અગીકાર કરનાર સાધુની જેમ
આવકને પણ તેવા ગુરૂને વિગ્હે સ્થાપના ગુરૂ કહેલા છે તેને માટે
કહ્યું છે કે—“ પૂર્વાચાર્યોએ ગિદ્ધાતમા ગુરૂના વિગ્હે સ્થાપના કહેલી
છે આકુટી-નિશ્ચકતા (હિમા) અને દર્ષ (સ્વેચ્છાચાર) ગદ્ધિત
અપ્રમાદજ કત્પમા (વળાણેલ છે) ” ગુરૂનો સ યોગ ન હોય અથવા
ગુરૂ પોતેજ વિદ્યમાન ન હોય તો એકાતપણે તેના વિગ્હનો મભવ
નથી તેથી વ્યવહાર નયનો આશય કરીને કાપુ કે કાગને ઉચિત ક્રિયા
કરનાર, ગીતાર્થ, નિ-પૃહ મતિવાળા અને સર્વ પ્રાણીઓને વત્સલ

એવા શુરની પાસે ગૃહસ્થી મહાવ્રતોની જેમ આણ્વ્રતોને ગ્રહણ કરે, પરંતુ સ્થાપના શુર પાસે ગ્રહણ ન કરે એમ સિદ્ધ થયું. વળી તે વ્રત રૂત્વરં—આતુર્ભાસ વિગેરે થોડા કાળ પર્યાંતનું અથવા રૂતરં નવજીવ પર્યાંતનું ગ્રહણ કરે. અથ—વ્રતનું જ્ઞાન થયા પછી, તાન્નિ—તે પ્રસ્તુત વ્રતોને. આ ત્રીજું વ્રતકર્મ કહ્યું. ૩.

આતંક-રોગ અને ઉપસર્ગ-દિવ્યાદિક ઉપદ્રવ તેમનો સંબંધ થયા છતાં પણ સ્થિરભાવ-ચિત્તમાં કંપ્યા વિના સમ્યક્ પ્રકારે પાળે. (આ ચોથું વ્રતકર્મ. ૪) તેમાં વ્યાધિના સંબંધમાં આરોગ્યદિગ્વતું દષ્ટાંત અને ઉપસર્ગના સંબંધમાં કામદેવ શ્રાવકનું દષ્ટાંત જાણવું. ૩૬.

—❧❧❧—

આરોગ્ય દિગ્વતી કથા.

ઉજ્જયિની નગરીમાં દેવશુભ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. તેને નંદા નામની ભાર્યા હતી તેની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલો તેને એક પુત્ર હતો. તે કોઈ પણ પૂર્વ જન્મના દુષ્કૃતથી રોગોવડે વ્યાપ્ત હતો, તેથી તેનું નામ પાડ્યું નહોતું, પણ લોકમાં તેનું રોગ એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું હતું. એકદા ઈશ્વર નામના મુનિ ગોચરી માટે અટન કરતા તેને ઘેર આવ્યા તે વખતે બ્રાહ્મણે તે પુત્રને સાધુના પગમાં પાડી વિનંતિ કરીકે—“ હે ભગવાન ! તમે સર્વ જાણો છો, તેથી કરૂણા કરીને આ પુત્રના રોગની શાંતિનો ઉપાય કહો. ” સાધુએ કહ્યું—“ ગોચરી માટે નીકળેલા અમે કોઈ સાથે કાંઈ પણ વાત કરતા નથી ” ત્યારે તે બ્રાહ્મણ મધ્યાહ્ન સમયે પુત્રને સાથે લઈ ઉદ્યાનમાં ગયો. ત્યાં શુરને વાંદી તેણે પૂછ્યું. ત્યારે શુર બોલ્યા કે—“ હુ.બ પાપથી થાય છે, તે પાપ ધર્મથી અવશ્ય નાશ પામે છે. કેમકે અગ્નિથી બળતું ઘર જળના સમૂહથી ખૂંડાઈ જાય છે. સારી રીતે આચરેલા ધર્મવડે સમગ્ર દુઃખો શીઘ્રપણે નાશ પામે છે, અને બીજા લવમાં પણ ફરીને તે દુઃખો

અવશ્ય ઉત્પન્ન થતા નથી ” આ પ્રમાણે દેશના સાબળી ત બન્ને પ્રતિબોધ પામ્યા, અને તેથી તે બન્ને શ્રાવક થયા તેમા પણ તે પુત્ર ધર્મમા વિશેષ દૃઢ થઈ શુભ ભાવના પૂર્વક રોગને સહન કરવા લાગ્યા, અને તે સાવધ ઓપધને પણ કગવતો નહી એકદા ધ્રે તેના દૃઢ ધર્મની પ્રશંસા કરી તેના પર શ્રદ્ધા નહીં થવાથી બે દેવો વંધનુ કેપ કરી ત્યાં અધી બોલ્યા કે—“અમે આ બદુડને સાંભળે કરીએ પરંતુ અમારા કદા પ્રમાણે ક્રિયા કરવી જોઈએ ” તેના સ્વજનો બોલ્યા કે— “તે ક્રિયા કેવી રીતે છે ? ” ત્યો બોલ્યા— પ્રાત કાળે મન ખાવાનુ છે, માનને વળતે મદિરા પીનાની છે, રાત્રે લોજન કરવાનુ છે, માખણની માથે ફરીયા ખાવાના છે, અને ઓપધની માથે જળચર, સ્થળચર અને ખેચરનુ મામ ભક્ષણ કરવાનુ છે ” તે સાબળી બદુડે કહ્યું— “વ્રતના ભગના ભયને લીધે તેમાનુ એક પણ દં કરીશ નહીં ” ત્યારે વંધો બોલ્યા— “ધર્મનુ માધન શરીર છે તેથી તેને કાંઈ પણ પ્રકારે કરીને સાનુ કરવુ જોઈએ તેમ જ્ઞાનેન્દ્રતનો ભગ થાય તો પછી થી પ્રાર્થાશિવ લેવાથી ત વ્રત શુદ્ધ થઈ શકે છે ” આ પ્રમાણે તેમના કદા પછી તેના સ્વજનોએ અને છેવટે રાજાએ પણ તેને ઘણી સુઝાઓથી કહ્યું તો પણ તેણે અગીકાં કર્યું નહીં ત્યારે પ્રસન્ન થયેલા દેવોએ પ્રગટ થઈ તેની પ્રશંસા કરી, અને તેનું શરીર રોગ રહિત કર્યું મર્વે સ્વજનો આનંદ પામ્યા બીજા લોકો પણ ખુશી થયા અને ‘અહો ! ધર્મનુ માહાત્મ્ય અદ્ભુત છે !’ એમ જાણી ઘણા લોકો પ્રતિબોધ પામ્યા ત્યાંથી તેનું આરોગ્યદિવસે નામ પ્રસિદ્ધ થયું આ પ્રમાણે આરોગ્યદિવસનું ચર્ચિત્ર સમીપથી કહ્યું વિસ્તારથી જાણવું હોય તેણે પરીચયનું ચર્ચિત્ર જોઈ લેવું આ પ્રમાણે વ્યાધિનો સંગ થયા છતાં શ્રાવકે સ્થિરચિત્તવાળ થયું તથા કામદેવનું ચર્ચિત્ર પ્રસિદ્ધ હોવાથી અહીં સમાપ્ત નથી

પહેલું કૃતપ્રતકર્મ કહી દીધું. હવે શીળવંતને કહે છે.

આયચણં શુ નિસેવઙ્, વજ્રઙ્ પરંગેહપવિસણમકજ્જે ।

નિચ્ચમણુમ્મહવેસો, ન મણઙ્ સંવિચારવચણાં ॥ ૩૭ ॥

પરિહરઙ્ ચાલંકીલં, સાહઙ્ કજ્જાં મહુરંનીર્દય ।

ઇય છવિવહસીલજુઓ, વિન્નેઓ સીલવંતોડથ ॥ ૩૮ ॥

મૂસાર્થ—આયતનનું સેવન કરે ૧, કાર્ય વિના પરઘરમાં પ્રવેશ ન કરે ૨, નિરંતર અનુદ્ભૂત વેપ રાખે ૩, વિકારવાળાં વચનો બોલે નહીં ૪, બાળકીડાનો ત્યાગ કરે ૫, અને સારી નીતિથી કાર્ય સાધે ૬, આ છ પ્રકારના શીળથી જે યુક્ત હોય તે અહીં શીળવંત બાણવો.

દીકાર્થ—આયતન એટલે ધર્મિષ્ઠ માણસોને એકઠા થવાનું સ્થાન. કહ્યું છે કે—“ જે સ્થાને ઘણા સાધર્મિકો, શીળવાળા, બહુશ્રુત અને ચારિત્રાચાર સહિત જનો એકઠા થતા-રહેતા હોય, તે સ્થાનને આયતન બાણવું. ” શુ શબ્દ અવધારણુ અર્થવાળો છે. તે પ્રતિપક્ષનો નિષેધ કરવા માટે છે. તેથી કરીને ભાવ શ્રાવક આયતનને જ સેવે, અનાયતનને સેવે નહીં એવો સંખંબ બાણવો. કહ્યું છે કે—“લિલ્હની પદલીમા, ચોરના નિવાસસ્થાનમાં પર્વતના માણસો રહેતા હોય તેવા સ્થાનમાં, તથા હિંસક અને દુષ્ટ મનવાળા લોકોની પડોશમાં કદાપિ વસવું નહીં કારણ કે સત્પુરુષો કુસંગતિની નિંદા કરે છે ” તથા—“જ્યાં સમક્રિતનો નાશ કરનારી અને ચારિત્રનો નાશ કરનારી વિકૃત્યા નિરંતર પ્રવર્તતી હોય, તેવું અનાયત સ્થાન મહાપાપનું કારણ છે. ” આ પહેલું શીળ કહ્યું. ૧. તથા કાર્ય વિના બીજાના ઘરમાં જવું વર્જે છે. કારણ કે તેની કોઈ પણ વસ્તુ ખોવાઈ કે ચોરાઈ હોય તો તે બાળતની તેના પર શંકા ઉત્પન્ન થાય. અહીં આ પ્રમાણે સામાચારી છે—“ જો કે શ્રાવકને અંતઃપુરને છોડીને પરઘરમાં પ્રવેશ કરવાનું કહેલું છે, તો

પણ તેણે પુરુષ રહિત પરધર્મા એડલાએ પ્રવેગ કરવો નહીં ઠદાય
કાંઈ ઠાર્યને લીધે જવુ પડે તો મોટી વયના પુરુષને સાથે લઈને જવુ,"
આ બીજુ ગીળ ઢલુ ૨ તથા હુમેગા ગ્રાવડે અનુદ્ભટ (સાદો) વેષ
પહેરવો પરતુ 'ગિર્જાની જેવો આછડડો વેષ પહેરવો નહીં ગિર્જા
પુરુષનો વેષ આપો હોય છે -' જેમ લગ્ન પુરુષોનુ પરિધાન (ધોતીયુ)
અગ દેખાય તેવુ હોય છે, અગરખુ ઠસકસતુ હોય છે, અને મસ્તકની
પાઘડી વાકી અને અર્ધુ માથુ દેખાય તેવી હોય છે તેવોજ વેષ ગિર્જા
પુરુષોનો પણ જાણવો તેમ સ્ત્રીઓના મેથાનો અગ્રભાગ તથા નાભિનો
ભાગ ઉઘાડો હોય છે, પડખાનો ભાગ અર્ધ ઢાકેલો હોય છે, અને કાચળી
કસકસતી તથા ખલા સુધીનો ભાગ ઉઘાડો રહે તેવી હોય છે આવો
વેશ્યાનો વેષ જાણવો " અહીં ભાવાર્થ એ છે કે- પુરુષોને તથા સ્ત્રીઓને
જૂદા જૂદા દેશોમા જૂદા જૂદા વેષો હોય છે, તેથી જે ઠેકાણુ જે
વેષ નિંદા ગ્રહિત અને સત્પુરુષોને પ્રિ હોય તેવો વેષ ગ્રાવડ અને ગ્રાવિ-
કાએ રાખવો જોઈએ અહીં કોઈ કહે કે- " કુળ અને દેશને વિરૂદ્ધ
એવો વેષ રાખને પણ શોભાઠારડ થતો નથી તો વણિઠ જનોને વિશેષે
કર્મને અને તેમા પણ તેમની સ્ત્રીઓને તો અવશ્ય વિરૂદ્ધ વેષ શોભા
કારક નથી તથા નીચેનુ વસ્ત્ર પગની પાની સુધી ગણવુ, ચોળી વિગેરે
શરીર ઢકાય તેવુ ગણવુ અને ઓઢવાનુ વસ્ત્ર સાડે જાડુ રાખવુ
આવો વેષ ગણવાથી ધર્મ, લક્ષ્મી અને યશ પ્રાપ્ત થાયછે તથા નીચેનુ
વસ્ત્ર અનુદ્ભટ એટલે પગના અગ્રભાગ સુધી પહોંચે તેવુ અને તે વ
સ્ત્રનોસ્પર્શ કે તેટલી (કેડ સુધી પહોંચે તેટલી) લાખી અને જાડા
લગડાની ચોળી રાખવી " આ ગીતે કેટલાક ડહે છે તે પણ ચોગ્યજ
છે પરંતુ આવો વેષ કોઈક દેશમા અને કોઈક કુળમા મલાવે છે, અને
ગ્રાવડો તો જુદા જુદા દેશોમા તથા જુદા જુદા કુળમા મલાવે છે, તેથી
દેશ અને કુળને વિરૂદ્ધ ન હોય તેવો વેષ રાખવો એવુ સર્વને લાગુ
પડે તેવુ સામાન્ય વ્યાખ્યાન અહીં કર્યું છે, તે સુક્ષિત સુક્ષ્મ જ છે

આ ત્રીજું શીળ કહ્યું ૩. તથા રાગ દ્વેષ રૂપી વિકારને ઉત્પન્ન કરવામાં કારણરૂપ વચનોને હાંસીએ કરીને, નિદાના સ્વભાવે કરીને અથવા વાચાળપણાએ કરીને પણ ખોલવાં નહીં. તેમાં રાગને ઉત્પન્ન કરનાર વચનો શ્રંગાર રસવાળાં હોય છે. તે આ પ્રમાણે—“ રાજાને આખા રાજ્યમાં પૃથ્વી સારભૂત છે, પૃથ્વીમાં પણ પોતાની રાજધાનીનું નગર સારભૂત છે, નગરમાં પણ પોતાનો રાજમહેલ સારભૂત છે, મહેલમાં પણ પોતાની શય્યા સારભૂત છે, અને શય્યામાં પણ કામદેવનું સર્વસ્વ રૂપ શ્રેષ્ઠ પ્રિયા સારભૂત છે. આ સંસાર અસાર છે તો પણ દહીં, શીતળ જળ, તાંબુલ અને ચુંદર વેશ્યાઓએ કરીને જાણે સારવાળો હોય તેમ દેખાય છે. ” તથા—“ અમારે પ્રિયાનું જ એક દર્શન હો. બીજા બીજા (બ્રાહ્મણિક) દર્શનથી શું ફળ છે ? કારણ કે પ્રિયારૂપ દર્શનથી તો સરાગચિત્તે કરીને પણ નિર્વાણ પ્રાપ્ત થાય છે. ” દ્વેષને ઉત્પન્ન કરનાર વચનો આ પ્રમાણે છે—“ રે દાસીપુત્ર ! રે માયાવી ! તારી માયા લોકપ્રસિદ્ધ જ છે. ” આવા કઠોર વચનથી ક્રોધ પામીને માણસ કાંતો પોતે મરે છે, અથવા સામાને મારે છે. વળી—આ ચોર છે, જાર છે, આણે છાની રીતે નિધાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, આ રાજાનો વિરોધી છે, અથવા આ માંસ ખાન છે, મારો છે, રાજાઓ પાપી જ હોય છે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં રાજાને દશ વેશ્યાઓના પતિ છે, તેથી તે શુર સોહિત મદિરા પીએ છે, વળી તે દાસીનો કે ને પોતાને અને પરને કેમ કહેવાય ? આવાં આવાં કઠોર વચનો રવાનાં કારણ રૂપ છે, તેવાં સર્વ ઉપધાત કરનારાં છે, તથા રૂણનો હ્ય ક્રોધને લાવશ્રાવક હોય તે ધર્મ-વચનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલાં છે. ” તથા—“ વૈદ્ય વચન આ પ્રમાણે છે—વિરૂદ્ધ વચનો પણ ખોલતો નથી. ધર્મવિરૂદ્ધ વચનના કામલોગની ઈચ્છાથી “ હાથમાં આવેલા આ કામલોગો સર્વિધ પ્રમદ નહીં ? તેની જ કોને ખબર કેમ જતા કરાય ? કારણ કે પરલોક છે કે કેવેશ ? ” ઇત્યાદિ આ ચોથું શીળ કહ્યું ૪. તા

પ્રમાટે તેવી બાળકીડાનો ત્યાગ કરે-એવે નહીં કહ્યું છે કે—
 “ શેત્રજ, સોગઠા બાજી, પાના, કુકડા વિગેરેના ચુદો, પ્રશ્નોત્તર,
 ચમક અને પ્રહેલિખા વિગેરે વડે કીડા કરવી નહીં આ પાત્રમુ શીળ
 કહ્યું પ તથા મધુર નીતિએ ઠરીને એટલે સામ વચન કહેવા પૂર્વક
 કાર્યને સાધે તે આ પ્રમાણે—“ હે સામ્ય ! હે સુદર ! તું આ
 પ્રમાણે કર આવી રીતે ઠરવું જોઈએ આમ ઠરવાથીજ તે સાફ થાય
 છે ” આવા પ્રકારની શિખામણ આપીને પરિવાર અને ચાકર વિગેરે
 લોકને મધુર વાણી વડે કાર્યમા પ્રવર્તાવે છે કહ્યું છે કે—“ પ્રિય
 વચન બોલવાથી સર્વ પ્રાણીઓ ખુશ થાય છે તેથી તેવુંજ વચન
 બોલવું યોગ્ય છે દેમકે વચન બોલવામા ગા માટે દરિદ્રતા (કૃપણતા)
 રાખવી ? વળી-જો પોતાનો પરિવાર વર્ગ અશિક્ષત એટલે કેળવણી
 વિનાનો હોય તો તેના સ્વામીને ઘણો ખેદ કરવો પડે છે માટે
 હુમેશા પોતે સ્વામીએ કામળ વચનથી તેને શિખામણ આપવી જોઈ
 એ ” તથા-મધુરતા (મીઠાશ) પોતાને જ આધીન છે, અને વાક્યોમા
 મધુર અક્ષરોજ જોઈએ છીએ, તો શા માટે સરવવાળા પુરૂષો કઠોર
 વચનો બોલતા હશે ? બીજાઓ પણ કહે છે કે—“ ક્ષમાવાન પુરૂષ જે
 કાર્ય કરે છે તે ક્રોધ પામેલો પુરૂષ કદી શકતો નથી કારણ કે કાર્યને
 સાધનારી ખુદ્ધિ જ છે, અને તે ખુદ્ધિ ક્રોધ ઠરવાથી નષ્ટ થાય છે ”
 કોઈના મતમા દુરાસાધ્યતા નામનું આ છદ્મ શીળ કહેલું છે ૬ ભાવ
 શ્રાવકને આ છ શીળ સીવાય બીજું કોઈ શીળ નથી એવું કહેવાપૂર્વક
 શીળવાળાનો ઉપસહાર કરે છે-આ પ્રમાણે-ઉપર દેખાડેલા છ પ્રકા
 રના શીળે કરીને જે ચુકત હોય તેજ આ શ્રાવકના અધિગરમા શીળ-
 વાન બાણવો ૩૭-૩૮

આ શીળનો જ ગુણ અને દોષ દેખાડવા
પૂર્વક વિચાર કરે છે.—

આયયણસેવણાથો, દોસા ઝિજંતિ વહ્નુઃ ગુણોહો ।
પરગિહગમણં પિ કલં—કપંકમૂલં સુસીલાણં ॥ ૩૬ ॥
સહૃદ્ પસંતો ધર્મી, ઉન્મઢવેસો ન સુંદરો તસ્સ ।
સવિચારજંપિયાઈ, નૂણમુદ્ધરંતિ રાગગિં ॥ ૬૦ ॥
વાલિસજળકીલાડવિ હુ, લિંગં મોહસ્સડ્ગત્થદંડાઓ ।
ફરુસવચણાભિઓગો, ન સંગઓ સુદ્ધધર્માણં ॥ ૪૧ ॥ -

મૂલાર્થ—આયતન સેવવાથી દોષો નાશ પામે છે; અને ગુણોનો સમૂહ વૃદ્ધિ પામે છે ૧, શીળવાળાને જે પરના ઘરને વિષે જવું તે પણ કલંકરૂપી પડતું મૂળ-કારણ છે ૨, ધર્મી માણસ પ્રશાંત વેષવાળોજ શોભે છે તેથી તેને ઉદ્ભટ વેષ પહેરવો સારો નથી ૩, વિકારવાળાં વચનો અવશ્ય રાગરૂપી અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરે છે ૪. બાળજનની કીડા પણ અનર્થ દંડરૂપ હોવાથી મોહતું કારણ છે ૫, તથા શુદ્ધ ધર્મિયોને કઠોર વચન વડે આજ્ઞા કરવી યોગ્ય નથી. ૬.

ટીકાર્થ—આયતનનો અર્થ પૂર્વે કહ્યો છે, તેને સેવવાથી મિથ્યા-ત્વાદિક દોષો નાશ પામે છે, અને જ્ઞાનાદિક ગુણોનો સમૂહ વૃદ્ધિ પામે છે. કહ્યું છે કે—“ અગ્નિથી તપાવેલા લોટા ઉપર પાણીનું ણિંદુ પડ્યું હોય તો તેનું નામ પણ દેખાતું નથી—તરતજ તે નાશ પામે છે, તેજ ણિંદુ કમળના પાદડા ઉપર પડ્યું હોય તો તે મોતીની જેવું શોભે છે, તથા તેજ ણિંદુ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં સમુદ્રની છીપલીની મધ્યે પડ્યું હોય તો તે મોતીજ થાય છે.” માટે પ્રાયે કરીને અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ ગુણ સંવાસથીજ થાય છે. ” પરગૃહ પ્રવેશનો અર્થ પૂર્વે

કહ્યો છે અપિ (પણ) શબ્દનો સબધ આગળ કરશે પરગૃહમા પ્રવેશ કરવો તે સારા શીખવાળા સાધુને પણ કલકરૂપી પકનુ કારણરૂપ એટલે ખોટા આળની પ્રાપ્તિનો હેતુ છે કેમકે સાધુ ભિક્ષાને માટે પર ગૃહમા પ્રવેશ કરે તોપણ તેણે ત્યા જગપણ ગેમણ નહીં એમ આગ મમા બેસવાનો નિષેધ કર્યો છે કહ્યું છે કે—“ ગોચરીને માટે ગયેલા જે સાધુ તે ઘરમા બેસે છે, તેને અનાચાર તથા બોધિનો અભાવ થાય છે, પ્રદ્વચર્ય નષ્ટ થાય છે, પ્રાણીઓની હિંસા થાય છે, બીજા ભિક્ષુઓને અતરાય થાય છે, ગૃહસ્થીને અનાદર થવાથી ક્રોધ થાય છે, પ્રદ્વચર્યની ગુપ્તિનો નાશ થાય છે, અને સ્ત્રીઓને શકા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આવું કુશીળને વૃદ્ધિ કરનારૂ સ્થાન દૂરથી વર્જવું જોઈયે ” વળી શ્રાવણ તો અત્યંત શકાનું સ્થાન થાય છે, અને ઇંદ્રિયો વશમા નહીં રહેવાથી નતની હાનિને પણ પામે છે કહ્યું છે કે—“જ્યાં સુધી બ્રહ્મટીરૂપી ધનુષ ઉપર ચઢાવીને મૂકેલા, કર્ણ સુધી પહોંચેલા, કાળી પાળો-પીછાવાળા અને પુરૂષના ધૈર્યનો નાશ કરનારા સ્ત્રીઓના દષ્ટિ રૂપી બાણો પુરૂષના હૃદયમા પડ્યા નથી, ત્યાં સુધીજ પુરૂષ સન્માર્ગે રહી શકે છે, ત્યાં સુધીજ ઇંદ્રિયોને નિયમમા રાખી શકે છે, ત્યાં સુધીજ લગ્નને ધાગણ કરે છે, અને ત્યાં સુધીજ વિનય રાખી શકે છે ” તથા ધર્મી એટલે ધર્મવાળો શ્રાવક કે યતિ શાત વેષવાળો જ શોભે છે તેથી કરીને તે ધાર્મિકને ઉદ્ભટ વેષ એટલે ગગમા અધ થયેલા નીચ માણસની જેવો વેષ સારો લાગતો નથી-શોભાકારી યતો નથી કારણ કે તેના વેષથી તે અત્યંત હાસીનું સ્થાન થાય છે લોકમા કહેવત છે કે—“જે અકામી પુરૂષ હોય તેને મઠન ઉપર-સારા વેષ ઉપર પ્રીતિ હોતી નથી ” આ કહેવત સ્ત્રીઓએ અને તેમા પણ વિધવાએ અવશ્ય આદરવા યોગ્ય છે એટલે કે તેઓએ બિલકુલ ઉદ્ભટ (આછકટા) વેષ રાખવો નહીં આ વિષય ઉપર ટોચે કહ્યું છે કે—

આ સંસાર જન્મ, જરા, મરણ, રોગ અને શોક વિગેરે મહા શત્રુથી ઉત્પન્ન થતા સંતાપથી ભરેલો છે, તેથી તે અસાર છે. ઉચ્ચ જાતિ, ઉચ્ચ કુળ, સાફરૂપ અને આરોગ્યતાવાળો મનુષ્ય ભવ પામવો દુર્લભ છે. નિરંતર વહેતું આ જીવિત-આયુષ્ય અનિત્ય છે. મૃત્યુરૂપી મહા રાક્ષસ ક્યારે આવશે ? તેની કોઈને ખબર નથી. તેથી વિદ્વાન જનોએ સમસ્ત અનર્થના સમૂહરૂપી હસ્તીનું નિવારણ કરવામાં સિંહ સમાન ધર્મમાં જ સર્વથા પ્રકારે ઉદ્યમ કરવો યોગ્ય છે.” ઇત્યાદિ અમૃતરસની જેવી મનોહર જિનેશ્વરની દેશના સાંભળીને ઘણા પ્રાણીઓ પ્રતિબોધ પામ્યા, અને પોતપોતાને ઉચિત ધર્મને ગ્રહણ કરી સર્વ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. મહાશતક પણ સમ્યક્ત્વવડે ચિત્તને પવિત્ર કરી પાંચ આણ્વત્તપૂર્વક સાત શિક્ષાવ્રતે કરીને સુશોભિત શ્રાવકવ્રતને અંગીકાર કરી મોટા નિધાનના લાલથી પણ અત્યંત સંતુષ્ટ થઈ ભગવાનને નમસ્કાર કરી પોતાને ઘેર ગયો, અને પ્રતિદિન ચડતે પરિણામે શ્રાવક-ધર્મ પાળવા લાગ્યો. તેના સત્સંગથી પણ ગુરૂકર્મો હોવાથી તે રેવતી જરા પણ પ્રતિબોધ પામી નહીં. ઉલટી વધારે વધારે વિષયોમાં લુબ્ધ અને મદિરા માંસમાં ગૃહિવાળી થઈ. એકદા અમારીની ઉદ્ઘોષણ થવાથી તેણીને માસની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં. તેથી તેણીએ પોતાના નોકરોને કહ્યું કે-“ આજે મારા ગોકુળમાંથી બે વાછરડા મારીને તેનું માંસ લાવી આપો. ” તે સાંભળી તેઓએ તે પ્રમાણે કયું. ત્યારથી તે હુંમેશાં બંને વાછરડાનો વધ કરાવવા લાગી. એકદા તે દુષ્ટ રેવતીએ વિષયલાલસાની વૃદ્ધિને લીધે પોતાની બારે સપત્નીઓને વિષના પ્રયોગથી તથા શસ્ત્રના પ્રયોગથી કોઈ ન જાણે તેમ મારી નંખાવી. તેમનું સુવર્ણ, હિરણ્ય, ગોકુળ વિગેરે સર્વસ્વ ગ્રહણ કરી આનંદ પામી.

ત્યારપછી તે મહાશતક ચૌદ વર્ષ પછી મોટા પુત્ર ઉપર ગૃહને કાર્યભાર નાંખી પૌષધશાળામાં જઈ ધર્મક્રિયામાં તત્પર થયો. ત્યાં તેણે શ્રાવકની પ્રતિમાઓ વહન કરવા માંડી. તેને એકદા મદ્યમાંસથી ભક્ત થયેલી રેવતી ઉપસર્ગ કરવા આવી. તે બોલી કે-“હે પ્રાણુવદ્ભા!

આવું જ અનુષ્ઠાન શા માટે કરે છે ? આ તમારું શરીરકોમળ અને સુખમા લાલન કરાયેલું છે તેથી પૂર્વે કરેલા ધર્મનું ફળ લોગવે. આ તરણથી રાગવાળી અને તમારો દાસીપણાને પામેલી મને રાકડીને તિરસ્કાર ન કરે. ” આ પ્રમાણે તેણીના કરેલા ઉપસર્ગો તેણે નિશ્ચય ચિત્તથી સહન કર્યા અને અનુક્રમે અગ્યારે શ્રાવક પ્રતિભાઓ તેણે વહન કરી પછી અવસર જાણીને તેણે અનશન ગ્રહણ કર્યું. શુભ ભાવનામા તત્પર થયેલા તેને ધર્મના ક્ષયોપશમને લીધે અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તેથી તે પૂર્વદિશાએ લવણસમુદ્રમા હજાર યોજન સુધી જાણવા જોવા લાગ્યો, એજ રીતે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશાએ પણ તેને તેટલું જ જ્ઞાન થયું, તથા ઉત્તર નિશામા કુદ્ધ હિમવાન વર્ષધર પર્વત સુધીના પદાર્થોને જાણવા જોવા લાગ્યો. નીચે રત્ન પ્રભા નામની પહેલી નરકના લોહુય નામના નરકાવાસા સુધી જાણવા જોવા લાગ્યો ત્યારપછી એકદા તે પાપિષ્ઠ દેવતી મહિરાપા નથી મહોન્મત્ત થઈ ફરીથી ઉપસર્ગ કરવા આવી તે જોઈ મહાશતકે વિચાર્યું કે—“ આ આવી કેમ થઈ છે ? ” એવો વિતર્ક કરી તેણે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ આપ્યો તેથી તેણે તેણીનું સમગ્ર ચત્રિ જાણ્યું, અને તે મરીને નગ્ને જશે તે પણ જાણ્યું તે જોઈ તેણે દેવતીને કહ્યું કે—“ હે પાપણી ! હજી કેટલું પાપ ઉપાર્જન કર્યું છે ? તું સાત રાત્રીને આ તે અલક્ષ્યના વ્યાધની પીડાથી મરીને લોહુય નામના નરકમા જવાની છે ” તે સાંભળી દેવતીનો મન ઉતરી ગયો, મરણના સમયથી તે અત્યંત વ્યાકુળ થઈ, અને ‘ આજે આ મહાશતક મારાપર અત્યંત ગુસ્સે થયો છે ’ એમ ધારી આર્તધ્યાનમા મગ્ન થઈ પોતાને ઘેર ગઈ તે દિવસે ભગવાન શ્રીમદ્દાવીરસ્વામી તેજ નગરના ઉદ્યાનમા પધાર્યા હતા તેણે જાતમસ્વામીને આજ્ઞા કરી કે—“ હે જાતમ ! તું મહાશતક શ્રાવકની પાસે જઈ તેને કહે કે શ્રાવકને સત્ય છતાં પણ અન્યને પીડા કરનાર વચન જોલણુ યોગ્ય નથી તેમા પણ ઉત્તમ

ગુણસ્થાનકને પામેલા અને અનશનને અંગીકાર કરનારા તારે તો વિશેષે કરીને તેવું વચન બોલવું યોગ્ય નથી. તેથી તું તેવા દુર્વચન બોલ્યાનું પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કર. ” આ પ્રમાણે ભગવાનની આજ્ઞાને અંગીકાર કરી ગૌતમસ્વામીએ મહાશતકની પાસે જઈ તેને ભગવાનનો આદેશ કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળી મહાશતક ચિત્તમાં અત્યંત સંવેગના ભારથી ભરપૂર થયો. ભગવાનને વંદના કરી તેણે સમ્યક્ પ્રકારે તે દુર્વચનની આલોચના, નિંદા અને ગર્હા કરી. પછી ગૌતમ સ્વામીની પાસે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ શરીરનો ત્યાગ કરી તે સૌંધર્મ દેવલોકમાં અરૂણાભ નામના વિમાનમાં ચાર પલ્લેાપમની સ્થિતિવાળો દેવ થયો. આ પ્રમાણે મહાશતકનું ચરિત્ર સંક્ષેપથી કહ્યું. વિસ્તારના અર્થીએ ઉપાસક દશાંગથી જાણવું.

—ૐ ॐ—

હવે ભાવશ્રાવકનું ત્રીજું લક્ષણ કહેવાની ઇચ્છાથી
પ્રથમ તેના સંબંધની ગાથા કહે છે.

જહ્વિ ગુણા વહુરુવા, તદ્વિ હુ પંચહિ ગુણેહિ ગુણવંતો ।

હહ મુણિવરેહિ મણિઓ, સરુવમેસિં નિસામેહિ ॥ ૪૨ ॥

મૂલાર્થ—એ કે ગુણો ઘણા પ્રકારના છે, તોપણ અહીં મુનિવરો એ પાંચ ગુણે કરીને ગુણવાન કહેલો છે. એ પાંચ ગુણોનું સ્વરૂપ સાંભળો.

ટીકાર્થ—અહીં યદિ શબ્દ અભ્યુપગમ-સ્વીકારવું એવા અર્થ-માં છે, તેથી તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે—મેં આ સ્વીકાર્યું છે કે ગુણો બહુરૂપા એટલે અક્ષુદ્રપણું વિગેરે, ઉદારતા વિગેરે અને બીજા પ્રિયવદતા-મીઠા બોલવાપણું વિગેરે, ઘણા પ્રકારના છે, તોપણ મુનિવરોએ—ગીતાર્થ ગુરુઓએ અહીં શ્રાવકના વિચારમાં પાંચ ગુણે કરીને

શુભવાન કહ્યો છે એ શુભોત્તુ સ્વરૂપ-તત્ત્વ તુ સાક્ષી 'સાક્ષી' એ ક્રિયાપદ શિષ્યને ઉત્સાહ આપવા માટે લખ્યું છે, તેથી પ્રમાદી શિષ્ય ને ઉત્સાહ પ્રમાદીને પછી તેને શ્રવણ કરાવતું એમ જણાવ્યું છે ૪૨

તે પાત્ર શુભોત્તુ સ્વરૂપ જ બતાવે છે.—

સંજ્ઞાઐ કૈરણમ્મિ ય, વિશૈયમ્મિ ય નિચ્ચમેવ ઉજ્જુત્તો ।

સન્વત્થરોભિનિવેસો, વહ્હ રુદ્ધ સુદ્ધુ જિણેવયણે ॥ ૪૩ ॥

મૂળાર્થ—૨નાધ્યાયમા ૧, ક્રિયાનુષ્ઠાનમા ૨ અને વિનયમા ૩ નિરતર ઉદ્ધમ કરે, સર્વત્ર કદાચહ રહિત રહે ૪, તથા જિનેશ્વરના વચન ઉપર અત્યંત રૂચી રાખે ૫

ટીકા—સુ એટલે શોભન (સાદૃ) અધ્યયન-લાજુતુ તે સ્વ ધ્યાય, અથવા સ્વેન પોતાની મેળે અધ્યાય-લાજુતુ તે સ્વાધ્યાય તેને વિષે નિરતર ઉદ્ધમવત રહે એવો સંબંધ કરવો ૧ તથા કરણે એટલે ક્રિયાનુષ્ઠાનને વિષે ૨, વિનયે-શુદ્ધજનને માન આપવા ઉભા થવું એ વિગેરે વિનયને વિષે નિત્ય-હમેશા ઉત્તુકત-પ્રયત્નવાળો થાય એમ દરેકની સાથે સંબંધ કરવાથી ત્રણ શુભ થયા ૩ તથા સર્વત્ર-આ લોક તથા પરલોક સંબંધી સર્વ પ્રયોજનોને વિષે અનભિનિવેશ જેને કદાચહ નથી એવો એટલે સારી સમજણવાળો થાય, એ ચોથો શુભ થયો ૪ તથા જિનેશ્વરના વચનને વિષે રુચિ-હમ્મજા અથવા શ્રદ્ધા ને અત્યંત ધાગણ કરે, એ પાત્રમો શુભ થયો ૫ ૪૩

આ રીતે ગણતરીથી ગુણોને દેખાડી હવે તેમનો ભાવાર્થ
કહીને તે પાંચે ગુણો દેખાડે છે.—

પઢણાઈસજ્ઞાયં, વૈરગ્ગાનિવંધણં કુણ્ણં વિહિણા ।

તવનિયમવંદણાઈ—કરણમ્મિ ય નિચ્છમુજ્જમઈ ॥ ૪૪ ॥

અબ્બુઠ્ઠાણાઈયં, વિણયં નિયમા પહેંજઈ ગુણીણં ।

અણભિનિવેસો ગીયત્થ—ભાસિયં નન્નહા મુણ્ણં ॥ ૪૫ ॥

સવણકરણેસુ ઇચ્છા, હોઈ રૂઈ સદ્દહાણસંજુત્તા ।

ઈઈએ વિણા કત્તો, સુઢ્ઢી સમ્મત્તરયણસ્સ ॥ ૪૬ ॥

મૂલાર્થ—વિધિએ કરીને વૈરાગ્યના કારણરૂપ પઠન વિગેરે સ્વા-
ધ્યાય કરે ૧, તપ, નિયમ અને વંદનાદિક કરવામાં નિત્ય ઉદ્યમ કરે ૨,
ગુણીજનોનો અભ્યુત્થાનાદિક વિનય અવશ્ય કરે ૩, કંઠાયહ રહિત
થઈને ગીતાર્થનું કહેલું વચન અન્યથા ન માને ૪, તથા અવણ કરે-
વામાં અને સાંભળ્યા પ્રમાણે કરવામાં શ્રદ્ધા સહિત જે ઇચ્છા-તીવ્ર
અભિલાષ તે રૂચિ કહેવાય છે ૫. આ રૂચિ વિના સમ્યક્ત્વરત્નની
શુદ્ધિ ક્યાંથી હોય ?

ટીકાર્થ—વિધિએ કરીને એટલે વિનય અને બહુમાન સહિત
વૈરાગ્યના કારણરૂપ પઠનાદિક સ્વાધ્યાય કરે. તેમાં પઠન એટલે અપૂર્વ-
નવું શ્રુત ગ્રહણ કરવું તે. આદિ શબ્દથી પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુ-
પ્રેક્ષા અને ધર્મકથા એ ચારે ગ્રહણ કરવા. આ પાંચ પ્રકારનો સ્વા-
ધ્યાય કહેવાય છે. તેમાં પઠનનો વિનય આ પ્રમાણે છે.—“ ભણતી
વખતે ગુરૂની સમીપે ૧ પર્યસ્તિકા, અવપ્રંભ—અઠીગણ, પગ લાંબા
કરવા, વિકથા અને મોટેથી હસવું. આટલા વર્જવા લાયક છે. ”

પૃથ્વીના વિનય આ પ્રમાણે—“ પોતાના આસનપર બેઠા બેઠા શિષ્યે શુરને પૂછવું નહીં, તથા શર્યામા રહીને પણ પૂછવું નહીં, પરંતુ શુર પાસે આવી, ઉત્કુટક આસને (ઉભડક) બેસી તથા હાથ જોડી નમ્ર તાથી પૂછવું ” પરાવર્તનાનો વિધિ આ પ્રમાણે—“ પ્રાસુક (નિર્જીવ) સ્થ ડિલ ઉપર બેસી, ઇર્ષાનું પ્રતિક્રમણ કરી, સામાયિક ગ્રહણ કરી તથા વચ્ચના છેડા વડે મુખ ઢાકી શ્રાવકે પાંચેદ પૂર્વક લણેલાની આવૃત્તિ કરવી (વાર વાર-ફેરવવું) ” અનુગ્રેક્ષા એટલે ભાવના તેનો વિધિ આ પ્રમાણે—“ ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છાવાળા અને જેણે શ્રુતનું ગ્રહણ યથાર્થ રીતે કર્યું હોય એવા શ્રાવકે બાધા રહિતપણે એટલે સ્વસ્થ ચિત્તે સંસારના નાશને માટે પ્રગસ્ત ભાવનાઓનું ચિત્તવન કરવું ” ધર્મકથાનો વિધિ આ પ્રમાણે—“ પોતાને તથા પરને ઉપકાર કરનાર શુદ્ધ ધર્મોપદેશ કે જે શુરના પ્રસાદથી યથાર્થ રીતે જાણવામા આવ્યો હોય તે ધર્માર્થી શ્રાવકે બીજા યોગ્ય માણસને આપવો ” આ રીતે પહેલો સ્વાધ્યાય શુણ કલ્પો ૧ તથા તપ, નિયમ અને વદનાદિક કરવામા મૂળ ગાથામા સ્વ શબ્દનું ગ્રહણ છે તેથી કરાવવામા અને અનુ મોદના કરવામા નિગ્ત ઉગ્રમ કરે—પ્રયત્ન કરે તેમા તપ અનગન વિગેરે બાર પ્રકારનો છે તે વિષે કહ્યું છે કે—“અનશન, જનોદગી, વૃત્તનો સંક્ષેપ, રસનો ત્યાગ, કાયકલેશ અને સહીનતા એ છ પ્રકારે બાહ્ય તપ છે તથા પ્રાયશ્ચિત્ત, ધ્યાન, વૈયાવચ્ચ, વિનય, કાર્યોત્સર્ગ અને સ્વાધ્યાય એ છ પ્રકારનો અભ્યંતર તપ છે ” નિયમ એટલે ગ્લાન અને થાકેલા સાધુની વિશ્રામણ કરવી, તથા ઉત્તર પારણાવાળા અને જેણે લોચ કર્યો હોય એવા સાધુને ધી વિગેરેનું દાન આપવું એ વિગેરે અભિગ્રહો કરવા તે કહ્યું છે કે—“ માર્ગમા ચાલીને આવતા થાકી ગયેલા, ગ્લાન, આગમ લણવામા શ્રમ કરનાર, લોચ કર્યો હોય તેવા તથા ઉત્તર પારણાવાળા સાધુને જે દાન અપાય તે ઘણા ફળવાળું થાય છે ” તથાચત્ય અને શુરની વદના, મૂળ ગાથામા આદિ શબ્દ છે તેથી પૂર્ણ વિગેરે કરવામા નિરતર ઉગ્રમ કરે આ બીજો શુણ કલ્પો (૪૪)

મોટાને તેના માળાપે તેની ઇચ્છા વિના પણ સારા કુંળની એક કન્યા સાથે પરણાવ્યો, અને તે જેતી વિગેરે કર્મ કરવા પ્રવર્ત્યો. તે ઘરના કામકાજમાં પ્રવર્તતો હતો, તોપણ તેનું ચિત્ત નિરંતર ચારિત્ર અહણ કરવામાં જ તત્પર રહેતું હતું. આ પ્રમાણે તે કાળને નિર્ગમન કરવા લાગ્યો. અનુક્રમે તેના માળાપ મરણ પામ્યા, ત્યારે તે હમેશાં દાક્ષિણ્યતાને લીધે દીક્ષા લેવા માટે ભાર્યાની રજા લેવા સમજાવવા લાગ્યો. તે વખતે તે દીન મુખ કરી રોવા લાગતી, પણ તેને રજા આપતી નહીં. તેણીને પ્રતિબોધ કરવાનો કોઈપણ ઉપાય નહીં સૂઝવાથી તે દુઃખે રહેવા લાગ્યો.

એકદા વિવિધ તપસ્યાવડે શરીરને ક્ષીણ કરી અવધિજ્ઞાનને પામેલા સુયશ મુનિ પોતાના ભાઈને પ્રતિબોધ પમાડવાનો અવસર જાણી ગુફની આજ્ઞા લઈ વિહારના અનુક્રમે તેને ઘેર આવ્યા. તેને તેના ભાઈની વહુએ ઓળખ્યા, અને તેને બહુમાનપૂર્વક વંદના કરી. પછી તેણીએ આપેલા યોગ્ય ઉપાશ્રયમાં તે રહ્યા. મુનિએ તેણીને પૂછ્યું કે-“ ઘરનો સ્વામી ક્યાં છે ? ” તેણીએ કહ્યું કે-“ કામ કરવા માટે જેતરમાં ગયા છે. ” પછી ભોજન સમયે તેણીએ ઉચિત ભાત પાણીવડે સાધુને વહોરાવ્યું. સાધુએ પણ વિધિપૂર્વક આહાર કર્યો. સમય વીતી ગયા છતાં યશ જેતરથી ઘેર આવ્યો નહીં, તેથી તેની સ્ત્રી તેને માટે ભાત લઈ જેતર તરફ ચાલી. પરંતુ માર્ગમાંથી જ પાછી ફરી રોતી રોતી ઘેર આવી. મુનિએ તેને પૂછ્યું કે-“ કેમ શોક કરે છે ? ” તે બોલી-“ તે તમારો ભાઈ હમેશાં એકજવાર જમે છે. તે ભૂખ્યા થયા હશે, તેને માટે હું ભાત લઈને જતી હતી, પરંતુ માર્ગમાં નદી ભરપૂર વહે છે, તેથી હું જઈ શકતી નથી. એજ મારા શોકનું મોટું કારણ છે. ” મુનિ બોલ્યા-“ હે ભદ્રે ! તું જા. અને નદીને કહેજે કે-હે નદી ! મારા દીયરે બાર વર્ષથી દીક્ષા અહણ કરી છે, તેમાં તેણે કોઈ પણ દિવસ ભોજન કર્યું ન હોય અને નિરંતર ઉપવાસી હોય તો તું મને માર્ગ આપ. આમ કહેવાથી નદી તને માર્ગ આપશે. ” તે

સાલળી તેણીએ વિચાર્યું કે—“ આ મુનિએ મારી સમક્ષ જ લોજન કર્યું છે છતાં શી રીતે તે ઉપવાસી છે ? અથવા તો ગુરૂના વચન ઉપર શકા લાવવી યોગ્ય નથી આ જે પ્રમાણે કહે છે, તેજ પ્રમાણે કહું ” એમ વિચારીને તે ફરીથી ગદ્ય તેજ પ્રમાણે કહેવાથી નદીએ તેણીને માર્ગ આપ્યો. એટલે તે સ્વામી પાસે ગઈ તેણે પૂછ્યું—“ તું શી રીતે નદી તરીકે આવી ? ” ત્યારે તેણીએ સુગમ સાધુ આત્મા છે એ વિગેરે સર્વ વૃત્તાત કહ્યો યથે લોજન ધર્મ પછી તેણીને રજા આપી, ત્યારે તે બોલી કે—“ હજી નદીમાં અપાર જળ છે શી રીતે જલ ? ” યથે કહ્યું—“ હવે તું નદીને એમ કહેજે કે—હું નદી ! માન ભર્તારે મને કોઈવાર પણ ભોગવી ન હોય તો મને માર્ગ આપ ” તે સાલળી તે અત્યંત આશ્ચર્ય પામી નદી પાસે જઈ તેજ પ્રમાણે બોલી માર્ગ મળવાથી મુખે કરીને ઘેર ગઈ તેણીએ મુનિને વદના કરી પૂછ્યું કે—“ હે પૂજ્ય ! તમે જાનને લાઈઓએ આ પ્રમાણે મને કહ્યું અને તેના પ્રભાવથી મને નદીએ માર્ગ આપ્યો તો તેનો પરમાર્થ શો છે ? ” મુનિ બોલ્યા—“ હે ભદ્રે ! જો રસની લોહપ્રતાથી લોજન કરાય તો તે લોજન ધર્મ કહેવાય છે પરંતુ જે સચમ યાનાને મોટે પ્રાસુઠ અને એષણીય આહાર કરાય છે, તે લોજન ધર્મ કહેવાતું નથી તેથી કરીને જ આગમમાં કહ્યું છે કે—નિર્દોષ આહાર કરનાર સાધુ નિરંતર ઉપવાસીજ છે એજ પ્રમાણે પ્રશ્નચર્યના મનો-રથવાળો તારો પતિ તારા આગ્રહથી ભોગ દરે છે તેથી તે અભોગ જ કહેવાય છે ” આ પ્રમાણે સાલળી તેણીએ વૈરાગ્ય પામી વિચાર કર્યો કે—“ અહો ! આ મારો પતિ કેવો મોટા પ્રભાવવાળો અને દાક્ષિણ્ય તાનો સમૃદ્ધ છે ! કે જેથી તેનું મન જ સારથી વિરક્ત છતાં મેં ચિર-કાળ સુધી તેના ધર્મ આચરણમાં અતરાય કર્યો તેથી મેં મોટું અતરાય કર્મ ઉપાર્જન કર્યું તો હવે મારે તેની સાથે જ દીક્ષા ગ્રહણ કરવી યોગ્ય છે આજ સ્નેહનું ક્ષણ છે ” આ પ્રમાણે તે ભાવના ભાવ-તી હતી, તેટલામાં યગ પણ ઘેર આવ્યો સાધુને વદના કરી તેની સમીપે બેઠો સાધુએ તે જાનને ધર્મદેગના આપી તેઓએ પ્રતિ

બોધ પામી દીક્ષા અંગીકાર કરી. અનુક્રમે તેઓ કાળધર્મ પામી સ્વર્ગે ગયા. આ પ્રમાણે આ યશની ચારિત્રના વિષયમાં માત્ર ઇચ્છા જ હતી, તેથી તે પાપના આરંભથી લીધાયો નહીં.

—ૐ—

હવે ભાવ શ્રાવકનું ચોથું લક્ષણ કહે છે.

उज्ज्ववहारो चउहा, जहत्थमणणं अवांचिगा किरिया ।

हुंतावायपगासण, मेत्तीभावो य सम्भावा ॥ ४७ ॥

મૂલાર્થ—ઋણુવ્યવહાર નામનો ગુણ ચાર પ્રકારનો છે.—યથાર્થ બોલવું ૧, કોઈને પણ વચના (દુઃખ) નહીં કરનારી ક્રિયા ૨, ભવિષ્યમાં થનારા કષ્ટોનો પ્રકાશ ૩ અને સાચો મૈત્રીભાવ ૪.

ટીકાર્થ—ઋણુ એટલે સરલ એવો વ્યવહાર એટલે વર્તન—આચરણ તે ઋણુવ્યવહાર નામનો ભાવ શ્રાવકનો ચોથો ગુણ ચાર પ્રકારનો છે. તે આ પ્રમાણે—યથાર્થભણન એટલે ધર્મના વ્યવહારમાં, કય વિક્રયના વ્યાપારમાં, સાક્ષી પૂરવાના વ્યવહારમાં અને રાજવ્યાપારાદિકમાં અવિપરીત—અવિરોધી વચન બોલવું તે. આનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે—“ ભાવશ્રાવકો પરના ચિત્તને રંજન કરવાની બુદ્ધિથી (અથવા પરને છેતરવાની બુદ્ધિથી ધર્મને અધર્મરૂપે તથા અધર્મને ધર્મરૂપે કદી કહેતા નથી, પરંતુ જે સત્ય હોય તેજ મધુર રીતે કહે છે. ખરીદ કરવામાં, વેચવામાં અને સાટું કરવામાં પણ ન્યૂન કે અધિક મૂલ્ય કહેતા નથી. કોઈની સાક્ષી પૂરવામાં તેમને બોલાવ્યા હોય તો તેઓ અસત્યવાદી થતા નથી. રાજસભા વિગેરે સ્થળે ગયા હોય તો પણ તેઓ અસત્ય વચન બોલીને કોઈપણ માણસને હર્ષિત કરતા નથી તથા ધર્મમાં રક્ત થયેલા તેઓ ધર્મની હાંસી થાય તેવું વચન વળે છે—બોલતા નથી. ” ૧. તથા અવંચિકા એટલે પરને દુઃખનું કારણરૂપ

ન થાય તેવી ક્રિયાનો-શરીરનો વ્યાપાર એ બીજી ઋણુવ્યવહારનું લક્ષણ છે કહ્યું છે કે—“જે શુદ્ધ ધર્મનો અર્થ હોય તે કર્ત્રિમ તોલા માપ બનાવી તે વડે જોણું દઈને અને વધારે લઈને બીજાને છેતરતો નથી ૨ તથા હુનિ એ ગંદ પ્રાકૃત ભાષાનો છે, તેનો અર્થ ભાવી-થવાનું એવો થાય છે તેથી ભવિષ્યમા થવાના જે અપાયો-કદો તેનો પ્રકાશ કરે છે એટલે કે ભાવશ્રાવક પોતાના આશ્રિતને “હે ભદ્ર ! જોરી વિગેરે પાપ કર્મ કરવા યોગ્ય નથી કારણ કે તે પરભવમા અનર્થ કારક છે ” ઇત્યાદિક ઉપદેશ આપે છે પરંતુ અન્યાયમા પ્રવતેલા તેની ઉપેક્ષા કરતો નથી એ ભાવાર્થ છે કેટલાક આચાર્યો ‘હુતોષા ચપગાસણ’ એવો પાઠ મૂળ ગાથામા કહે છે તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે — હુતો એટલે સફળ—સાચા ઉપાયનો પ્રકાશ કરે છે એટલે કે ધર્મ અને અર્થના વિષયમા જે સારો ઉપાય હોય તેને પૂછવાથી અથવા નહીં પૂછવાથી પણ પ્રકાશ કરે છે આ ત્રીજી ઋણુવ્યવહારનું સ્વરૂપ છે તેમા દાન, શીજ, તપ અને ભાવ એ ધર્મનો ઉપાય છે, ની તિથી ચાલવું, ઉધારે વેપાર ન કરવો, એ વિગેરે અર્થનો ઉપાય છે, કામના ઉપાયને અનર્થ કૃણદાયક હોવાથી પ્રકાશતો નથીજ, અને મોક્ષ તો કૃણરૂપ હોવાથી તેનો પ્રકાશ કરે છે આ રીતે આ પાઠાતર પણ સન્માર્ગને અનુસરતું હોવાથી યોગ્ય જ છે તથા મહાભારત એટલે નિષ્કપટપણાથી મૈત્રી-મિત્રપણ કરે છે, પરંતુ કર્ત્રિમ મૈત્રી કરતો નથી ટેમકે કપટ અને મૈત્રી એ બન્નેને છાયા અને તકડાની જેમ પર સ્પર વિરોધ છે કહ્યું છે કે—“જેઓ કપટપણાથી મિત્રને ઇચ્છે છે, મનના મલિનપણાથી ધર્મ કરવા ઇચ્છે છે, અન્યને પીડા ઉત્પન્ન કરી સમૃદ્ધિ મેળવવા ઇચ્છે છે, યુગ લોગવીને વિદ્યા મેળવવા ઇચ્છે છે, અને કઠોરતાથી સ્ત્રીને આધીન કરવા ઇચ્છે છે, તે મનુષ્યો ખરેખર અપકિત મૂર્ખ જ છે ” આ ચોથું ઋણુવ્યવહારનું સ્વરૂપ કહ્યું ૪૭

આનાજ વિપરીતપણાને વિષે દોષ દેખાડવા પૂર્વક
'વિધેયપણાને કહે છે,

અન્નહમણ્ણાઈસું, અવોહિવીયં પરસ્સ નિયમેણ ।

તત્તો ભવપરિવુઢ્ઢી, તા હોજ્જા ઉજ્જુવવહારી ॥ ૪૮ ॥

મૂલાર્થ—અસત્ય ભાષણાદિક કરવાથી આવક અવશ્ય બીજના અબોધિનું કારણ થાય છે, અને તેથી કરીને તેના ભવની વૃદ્ધિ થાય છે. આ કારણથી આવકે મહત્ત્વવ્યવહારી થતું જોડાયે.

ટીકાર્થ—અન્યથા ભણુન એટલે ચચાર્થ (સત્ય)વચન ન બોલવું તે. મૂળ ગાથામાં આદિ શબ્દો છે, માટે પરને દુઃખ ઉત્પન્ન કરે તેવી ઉપદેશ અને કપટ મનાવવાનું કારણ કરવાનું. આટલી બાબત આવકને હોય તો તે બીજા મિથ્યાદષ્ટિઓને અવગણી અબોધિનું અપ્રાપ્તિનું બીજ—મૂળ કારણ થાય છે. કારણ કે અન્યથા ભાષણાદિકમાં પ્રવર્તતા જોઈને બીજાઓ આ પ્રમાણે બોલે છે કે—“ જિન શાસનને ધિક્કાર છે, કે જે શાસનમાં આવકને પ્રમાણે બોલે છે નિંદેલા અસત્ય ભાષણાદિક અકાર્યથી નિવૃત્તિ કરવાનો વ્યસનજનોએ કર્યો નથી. ” આ પ્રમાણે નિંદા કરવાથી તે મનુષ્યો સંકલ્પેલા ઉપદેશ જ પણ બોધિને પામી શકતા નથી, તેથી તે અબોધિ બીજ બુદ્ધિ નન્મમાં અને તે અબોધિ બીજ થકી તે (જિનશાસન) ની નિંદા પ્રવૃત્તિ થાય છે. તથા તેના નિમિત્ત રૂપ બનેલા આવકને પણ ભવની (સંસારના) વૃદ્ધિ થાય છે. તે વિષે કહ્યું છે કે—“ જે આવક અબોધિપણે પણ શાસનને લઘુતા કરાવવામાં પ્રવર્તે છે, તે બીજા પ્રાણીઓના મિથ્યાત્વનો હેતુ કારણ થાય છે, તેથી તે આવક પણ અત્યંત સંસારના કારણરૂપ, પરિણામે દારણ, ઘેર અને સર્વ અનર્થોને વધારનારા તે જ મિથ્યાત્વને

અત્યંત બાધે છે (તેવું, કર્મ બાધે છે) ” તે કારણથી ભાવ શ્રાવકે
મનુવ્યવહારી થવું ૪૮

અહીં ધર્મનંદનુ દષ્ટાત છે તેનો મ પ્રધાન આ પ્રમાણે છે—

નાસિક નામના નગરમાં નંદ નામના બે, વણિક રહેતા હતા તેમાં
એક શ્રાવક હતો, તે શુદ્ધ-ચાચુડત વેપાર કરતો હતો. તેથી લોકમાં
તેનું ધર્મનંદ એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું અને બીજો લોભના દોષને
હીધે ખોટા તોલા માપ વિગેરે વડે વેપાર કરતો હતો તેથી તે લોભનંદ
નામે પ્રસિદ્ધ થયો હતો. અન્યદા તે, ગામની, બહાર, રાજાએ તળાવ
ખોદાવા માડ્યું તેમાં, એમદા ખોદતા, ખો તા, મનુર, લોકોને એક
નિધાન પ્રાપ્ત થયું તે નિધાનમાં કેવળ સોનાની કોથો (ખોટા ખીલા)
જાડતી તે જ્ઞાતશક્તી કાઢવવડે લીંપાયેલી હોવાથી તે મનુરોએ તેને,
લોભની કોથો બહો પછી તેમાંથી બે કોથો લઇને તેઓ, ધર્મનંદની
દુકાને ગયા, અને કહ્યું કે—“ હે શેઠ ! આ લોભની કોથો લઇને અમને,
તંબ વિગેરે વસ્તુ આપો ”, શેઠે તે કોથો હાથમાં લીધી તો અતિ
ભારવાળી બેઠને તેણે ‘આ તો સુવર્ણ છે’ એમ બોલ્યું પણ અધિરણ
ના કાયને લીધે તેણે તે મનુરોને તે સત્ય પાત ઢહી નહીં અને તેઓ,
ને કહ્યું કે—“ આ કોથોનું મારે, કાંઈ કામ નથી મારે તેઓ લોભ,
નંદની દુકાને ગયા તેને પણ તેજ પ્રમાણે, જીને તેઓએ તેના હાથ,
માં કોથો આપી તેણે પણ સુવર્ણની ઝાંગો છે એમ જાણ્યું, અને,
વિચાર્યું કે—“ લોભના મનથી નોનું આવે છે તે તો, સારું થયું.
તેથી આલોકોને બે બમણ મન્ય આપુ તો તેઓ બીજી કોથો પણ
લાવે ’ એમ વિચારીને તેણે તેમને દત્ત કે—“ મારે આ લોભની
કોથોની જરૂરીયાત છે તેથી બે તમારી પાસે બીજી કોથો હોય તો.

લાવજો. હું તમને આટલું જમણું મૂલ્ય આપીશ ' ત્યારપછી તેઓ હુમેશાં જાયે કોશો લાવવા લાગ્યા. અનુક્રમે શ્રેષ્ઠીએ ઘણી કોશો ગ્રહણ કરી. પરંતુ અત્યંત ગઢ ચિત્તવાળા તેણે પોતાના પુત્રોને પણ તેનો પરમાર્થ કહ્યો નહીં. તેથી તેઓ તેને અધિક મૂલ્ય આપતો જોઈ તમે ગાંડા થયા છો એમ કહી તેની નિંદા કરવા લાગ્યા, તો પણ તેણે પુત્રોને તેનું રહસ્ય કહ્યું નહીં, તેમજ તે એક ક્ષણમાત્ર પણ દુકાનને છોડતો નહીં. એકદા સમીપના ગામમાં તેનો એક મિત્ર રહેતો હતો, તેણે પોતાને ઘર વિવાહનો પ્રસંગ હોવાથી તેને નિમંત્રણ કર્યું. તેની જવાની ઈચ્છા નહોતી, પરંતુ મિત્રના જળાત્કારથી તેને જવું પડ્યું, તેથી જતી વેળાએ તેણે પુત્રને કહ્યું કે—'કોશો આવે તેનો તું નિષેધ કરોશ નહીં' એમ કહ્યું, પરંતુ રહસ્ય કહ્યું નહીં. તેના ગયા પછી તે મનુર લોકો કોશો લઈને તેની દુકાને આવ્યા. તેનું તે શ્રેષ્ઠીના પુત્રે લોભાનું જ મૂલ્ય આપ્યું. ત્યારે તે લોકો વારંવાર કહેવા લાગ્યા કે—'શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું છે તેટલું મૂલ્ય આપ ' ત્યારે ગ્યાપારમાં શું ચવાયેલા તેણે કોપ કરીને તે કોશો તેની સન્મુખ ફેંકી. તે વખતે તે કોશો પથ્થર ઉપર પડવાથી તેની ઉપરનો કાદવ ખરી ગયો, તેથી સુવર્ણ પ્રગટ દેખાવા લાગ્યું. તે ત્યાંથી નીકળેલા-જતા આરક્ષકે (કોટવાળે) જોયું, તેથી તે મનુરોને તે રાજા પાસે લઈ ગયો. રાજાના પૂછવાથી તે લોકોએ સત્ય હકિકત કહી. રાજાએ પૂછ્યું—'કોને કોને તમે કોશો આપી છે ? ' તેઓ બોલ્યા કે—'અમે તે કોશો પ્રથમ ધર્મનંદને દેખાડી હતી. પરંતુ તેણે ગ્રહણ કરી નહીં, તેથી અમે આ લોભનંદ શ્રેષ્ઠીની પાસે ગયા. તેણે રાખી. અમે સર્વ મળીને આજસુધીમાં આટલી કોશો નેને આપી છે.' તે સાંભળી ' અહો ! આ તો મહા ચોર છે ' એમ જાણી કોપ પામેલા રાજાએ આજ્ઞા આપી, તેથી આરક્ષકોએ તેના ઘરનાં સર્વ મનુષ્યોને પકડ્યાં. તેના ઘરમાંથી સર્વ સાર વસ્તુ બહાર કાઢી. આ અવસરે બહાર ગામ ગયેલા શ્રેષ્ઠીને વિચાર થયો કે—'પુત્ર કોશોને ગ્રહણ નહીં કરે.' એમ ધારી મિત્રની રજા લીધા વિનાજ તે શીઘ્રપણે

પાછા આગ્યે. ઘરનો વૃત્તાત બોધ મોટા પશ્ચાત્તાપ રૂપી અગ્નિથી તે બળવા લાગ્યો, પોતાના પાપકર્મ ઉપર તે ક્રોધાયમાન થયો, અને મનમા કહેવા લાગ્યો કે—“ આ પાપ કર્મેજ મને બહાર ગામ મોકલ્યો ” પછી કુહાડાવડે પોતાના બન્ને પગ કાપી નાખી તે શ્રેષ્ઠી મરણ પામ્યો. પછી રાજાએ ધર્મનદને બોલાવી પૂછ્યું કે—“ હે શ્રેષ્ઠી ! તમે તે ડોશો કેમ ન લીધી ? ” તેણે જવાબ આપ્યો કે—“ તે લેવાથી મારા બે મતનો ભગ થતો હતો, એક તો મારે ચોરીનો નિયમ છે, અને બીજું મારે પરિશ્રમનું પ્રમાણ છે તેથી તે લેવાથી બન્ને મતનો ભગ થાય તેમ હતું તથા અધિકરણના ભયને લીધે તેઓને મે તેનું રહસ્ય કશું નહીં ” તે સાંભળી—“ અહો ! તું ખરેખરો ધર્મનદ છે ” એમ કહી રાજાએ તેનો સત્કાર કરી તેને વિદાય કર્યો. આવા પ્રકારનો ઝળું વ્યવહારી ભાવ શ્રાવક આલોક અને પરલોકના કલ્યાણનું સ્થાન થાય છે

હવે ભાવશ્રાવકનું પાત્રમુ લક્ષણ કહે છે

સેવાંદ કારણેણ ચ, સંપાદનર્થાય ગુરુજણસ્ત ।

સુસ્ત્રસણ કુણતો, ગુરુસુસ્ત્રમો હવહ ચડહા ॥ ૪૬ ॥

મૂનાર્થ—પોતે સેવા કરવાથી ૧ બીજાને સેવામા પ્રવર્તાવવાથી ૨, ઔપધાદિક આપવાથી ૩, અને ભાવથી એટલે ચિત્તમા બહુ માન કરવાથી ૪ શુરજનની સેવા કરતો શ્રાવક આર પ્રકારે શુરશુશ્રુષક કહેવાય છે

ટીકાર્થ—સેવા એટલે પર્યુપાસનાવડે ૧, કારણ એટલે અન્ય જનને સેવામા પ્રવર્તાવનાવડે ૨, સંપાદન એટલે શુરને ઔપધાદિક આપવું તે ૩, અને ભાવ એટલે ચિત્તને વિષે બહુમાન ૪ આ બેને આશ્રીને એટલે કે સંપાદનથી અને ભાવથી શુર જનની

એટલે પૂજ્યવર્ગની (સેવા કરતો) અહીં જો કે માતા પિતા વિગેરે પણ ગુરૂ કહેવાય છે, તો પણ ધર્મનો અધિકાર હોવાથી અહીં ગુરૂ શબ્દે કરીને આચાર્ય વગેરે જ કહેલા છે. તેથી તેમને આશ્રીને જ ગુરુશુશ્રૂષકની વ્યાખ્યા કરવી. ગુરુનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહેલું છે. — “ ધર્મને જાણનાર, ધર્મને કરનાર, નિરંતર ધર્મને પ્રવર્તાવનાર તથા પ્રાણીઓને ધર્મશાસ્ત્રનો ઉપદેશ કરનાર ગુરૂ કહેવાય છે. ” તથા — “ સારા રૂપનાળો ઓજસ્વી-તેજસ્વી, (જેને દીઠા ગૌતમાદિક મહાપુરુષ સાંભરે તેવો) યુગપ્રધાન આગમને જાણનાર (જે કાળે જેટલું આગમ વર્તતું હોય તેને જાણનાર), મધુર વચનવાળા, ગંભીર, બુદ્ધિમાન અને ધર્મનો ઉપદેશ આપવામાં તત્પર આટલા ગુણવાળા આચાર્ય હોય છે. ” તથા — “ અપરિચ્છાવી (શુભવાત પ્રકાશ ન કરે તેવા), સૌમ્ય-સુંદર મૂર્તિવાળા, સંપ્રહરશીળ, ઉપધિ વિગેરેનો સંગ્રહ કરનાર, અભિગ્રહ ધારણ કરવાની મતિવાળા, અન્યની નિંદા નહીં કરનાર, ચપળતા રહિત-સ્થિર ચિત્તવાળા અને પ્રસન્ન હૃદયવાળા ગુરૂ હોય છે. ” તથા આચાર્યના ૩૬ ગુણો આરીતે કહ્યા છે. — સંવિગ્ન વૈરાગ્યવાળા ૧, મધ્યસ્થ ૨, શાંત ૩, મૃદુ-સ્વભાવે ક્રોધમળ ૪, ઋણુ-સરળ પ્રકૃતિવાળા ૫, સંતોષી ૬, ગીતાર્થી ૭, જેણે યોગોદ્ધન કર્યું હોય તે ૮, અન્યના ભાવ (અભિપ્રાય) ને જાણનાર ૯, લબ્ધિવાળો, ૧૦, દર્શનીય ૧૧, આદેય નામ કર્મવાળા ૧૨, બુદ્ધિમાન ૧૩, વિજ્ઞાન (જ્ઞાના) વાન ૧૪, નીરોગી ૧૫, વાદ કરવામાં કુશળ ૧૬, નિમિત્તશાસ્ત્ર જાણનાર ૧૭, ઓજસ્વી-પરાક્રમી ૧૮, પરાં પ્રકારી ૧૯, ધારણામાં યજ્ઞવાન-નિપુણ ૨૦, અહુદ્ધત-જેણે ધણું જાણ્યું જોયું હોય તે (અથવા દીર્ઘદષ્ટિવાળા) ૨૧, નયમાં નિપુણ ૨૨, પ્રિય વચન બોલનાર ૨૩, સુંદર સ્વરવાળા ૨૪, તપ કરવામાં તત્પર ૨૫, સુંદર શરીરવાળા ૨૬, સારી બુદ્ધિવાળા ૨૭, ત્યાગી-દાતા ૨૮, ગુણવાળા ૨૯, નિરંતર આનંદમાં રહેનાર ૩૦, ઓખળા-શુદ્ધ મનવાળા ૩૧, ગંભીર ૩૨, અનુવર્તી-ગરુડ સામુદાયાદિ ભંચ જોનોનું હિત

શિવ એમ સમયોતુક્રીયાલિનાર ડરો પ્રતિપત્ત પાલકને કાઠ અગી
કાશકરુ હોય તેનું પ્રાલન કરનાર ડર, સ્થિર ડર, ધીર ડર, અને
ફકિયતને બહિર્માર હદ આ છત્રીશ સૂરિના શુભા સિદ્ધાંતમા કહેલા
છે " આર્મમાલુ આગમમા કહેલા શુભાગા શુરજન, અહી જન શબ્દ
મૂ-યો છે તે બિહુવચન જણાવવા માટે છે, તેથી કરીને જ કાઠ/આવા
શુભાગા હોય તે સર્વે શુરજન કહેવાય છે, તવા શુરજનની શુશ્રવાને
-સેવાને કરનાર શ્રાવણ શુરશુશ્રૂષક કહેવાય છે, તે ઉપર કહેલા આર
પ્રકારનો છે ૪૯

❀❀❀

તે આર પ્રકારનો બાવંધને સંચકાર જ કહે છે

સેવતિ કાલમ્મિ શુરુ, અકુણ્ણતો ઝ્ઞાણજાગવાધાય |
સયં વંજનાયકરણા, અન્નેજિવ પર્વતદૈ સત્ય ॥ ૫૦ ॥

મૂનાથ—શુરને યોગ્યદાર્જ તેના ધ્યનિ ધ્યન ધ્યાગમી અંતરાય-
વિપ્ન ધ્યા નિના સેવે તથા નિત્ય તેના સદ્ગુણોત્તીર્તન કરીને
બીજાએને પણ તેમા-શુરની મેનામા પ્રવર્તવે ૬
" ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥ ૫૦ ॥
કાળે પ્રતિક્રમણ અમિ શ્રવણાદિકના હેતુ રૂપ
ધર્મસર શુરની મેવા કરી પુત્રી રીતે ધ્યાન એટલે ધર્મધ્યાનાદિક
અમે યોગિ એટલે પ્રત્યુપેક્ષણ દ્વારા મ વિગર સિમ્નના બાધાત એટલે
એ તરાયને ધ્યા વિના સેવે, કરીને કે સધુએમા આગમમા આર્મમાલુ
સિપદેશ આખો છે કે અમિ મજાસમને વિષયોગ યોગિ એટલે પાડલ-
ડન, લોજન વિગર કરી વ્યોગેના અયોગ કરવાથી કુખનો મુકમી
કીય થાય છે સેધી સેયોગી પરસ્પર બાધામ આયે સિમ અસપત્ન
ન નિર્કટકા પછી કરી લાયક છે આ શુશ્રવા નામનો પહેલો ભેદ
ધર્મો નિત્ય મદા વર્ણવાદિકરણથી એટલે નિત્ય (શુરના) સત્ય
શુભોતુ ધીર્સના કરવાથી સોસેવામા બીજા પ્રમાદીએને પણ પ્રવર્તવે

છે. તે ગુણ કીર્તન આ પ્રમાણે—“ મનુષ્યપણું, ઉત્તમ ધર્મ અને જ્ઞાનાદિકથી યુક્ત ગુરુ આ સામગ્રી મળવી અત્યંત દુર્લભ છે, માટે તું આત્માનું હિત જાણુ. આવા મહાત્મા ગુરુ ધન્ય મનુષ્યોની જ દષ્ટિગોચર થાય છે. આનું સમગ્ર સુખકારક વચનામૃત ધન્ય મનુષ્યો જ પીયે છે. આ મહાસુનિના ઉપદેશરૂપી રસાયણ નહીં કરવાથી પ્રાપ્ત થઈને નષ્ટ થયેલા નિધાનની જેમ પાછળથી પશ્ચાત્તાપ થશે. ” ઇત્યાદિ. આ બીજો શુશ્રૂષાનો વિધિ કહ્યો. ૨. ૫૦

હવે ત્રીજો અને ચોથો ભેદ કહે છે.

ઓસહમેસજ્ઞાઈ, સત્રોય પરત્રો ય સંપણામેહ ।

સહ્ बहु ममेह गुरुं, भावं चणुवत्तए तस्स ॥ ૫૧ ॥

મૂલાર્થ—પોતે ગુરુને ઔષધ લેખન્ય વિગેરે આપે તથા બીજા પાસે અપાયે ૩. તથા હમેશાં ગુરુનું બહુમાન કરે અને તેના ભાવને (ચિત્તની વૃત્તિને) અનુસરે. ૪

ટીકાર્થ—એક વસ્તુથી બનેલું અથવા જેનો બહારથી ઉપયોગ થાય તે ઔષધ કહેવાય છે, અને ઘણી વસ્તુઓના સંયોગથી બનેલું અથવા જેનો અંદર એટલે બાવામાં ઉપયોગ થતો હોય તે લેખન્ય કહેવાય છે. મૂળમાં મૈષઙ્યાદિ એ પદમાં આદિ શબ્દ છે તેથી બીજા પાણુ ચારિત્રને ઉપકાર કરનારી વસ્તુઓ સ્વતઃ—પોતે દાન કરીને તથા પરતઃ—બીજા પાસે દાન કરાવીને ગુરુને પ્રાપ્ત કરે, કહ્યું છે કે— “ અન્ન, પાણી, ઘણા પ્રકારનું ઔષધ, ધર્મધ્વજ (ઓઘો), કામળી, વસ્ત્ર, પાગ, ઉપાશ્રય, વિવિધ પ્રકારના દાંડા વિગેરે ધર્મના ઉપકરણ, ઉત્તમ પુસ્તક, પીઠ વિગેરે તથા બીજું જે કાંઈ ચારિત્ર ધર્મને યોગ્ય હોય તે સર્વ વસ્તુ વિચક્ષણ દાતાર પુરૂષોએ મોક્ષના અર્થી ભિક્ષુને

આપવા યોગ્ય છે ” તથા-“ મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિવાળા મુનિઓને જે મનુષ્ય ઔપધાદિક આપે છે, તે ભવે ભરે શુદ્ધ અધ્ય વસાયના (બોધિના) વિસ્તારને પામે છે, તથા નીરોગી થાય છે ” આ પ્રમાણે સ પાદન નામનો ગીજો શુશ્રુષાનો પ્રકાર બન્યો. ૩ તથા સદા શુરુતુ બહુમાન કરે એટલે મનની પ્રસન્નતાપૂર્વક સ્વાધા કરે અને તે શુરુના ભાવને-ચિત્તવૃત્તિને અનુસરે-અનુકૂળ વ્યાપાર કરે, અર્થાત્ તેને જે અસ મત-અરૂચતુ હોય તે આચરે નહીં કહ્યું છે કે-“શુરુ ક્રોધવાળા થાય તો નમસ્કારપૂર્વક તેની સ્તુતિ કરે, તેને જે ઇષ્ટ હોય તેના પર પ્રેમ રાખે, તેના જે દ્રેષી હોય તેના પર દ્વેષ કરે, તેને ઉપયોગી વસ્તુનું દાન આપે, તથા તેના ઉપકારતુ કીર્તન કરે આ સર્વ મત્ર અને મૂળ (ચૂર્ણ) વિનાનુ વશીકરણ છે ” અન્ય સ્થળે પણ કહ્યું છે કે-“ શુરુ ક્રોધાચ આજ્ઞા કરે કે-આ સર્પને આગળીઓ ભરીને માપ કર, અથવા તેના દાતના મમૂકને ગણ આવી આજ્ઞા થતાજ ઇન્દ્ર-ઇન્દ્રુ છુ અર્થાત્ બહુ સાત્ર એમ કહી આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરે અને ‘ તેમ કરવાથી શુ કાર્ય છે ? તે શુરુ બન્યું ’ એમ મનમાં વિચારે ” આ પ્રમાણે શુરુના મનને અનુસરતુ એ ચોથો શુશ્રુષાનો ભેદ થયો. ૪

સપ્રતિ ગણનુ દદાત

કોઇ વળત વિહારના કમથી મુહુર્ગિત સૂરિ પરિવાર સહિત મગાળી નગરીમાં પધાર્યા તે વળતે ત્યાં એટો દુષ્કાળ વર્તતો હતો. તેથી બીજા લિપુકોને લિક્ષા મળતી નહોતી પરંતુ સાધુઓને ધના-લ્લના ધરોમાંથી સપૂર્ણ ગોચરી મળતી હતી એકદા કોઇ રક સીખારીએ ધનિકના ગૃહોમાં સાધુઓને આહરપૂર્વક લિક્ષા મળતી નોંધ, તેથી તે રક જ્યારે તે સાધુઓ લિક્ષા લઇને પાછા ફર્યા ત્યારે તેમની આગળ જઇને તેમના પગમાં પડી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે-
“ હે મુનિઓ ! તમે મુશ્વેષ ત છો, તેથી તમને સર્વ વસ્તુ સર્વ ઠેકા

જોથી મળે છે તો તેમાંથી મને રંકને કાંઈક આપો.” સાધુઓએ જવાબ આપ્યો કે— “અમે આમાંથી આપી શકતાં નથી. આ બાબત અમારી શુર જાણ.” તે સાંભળી તે રંક તેઓની જ સાથે તેમનાં શુર પાસે ગયો, અને તે જ પ્રમાણે તેણે શુર પાસે થોડાં કંડી ત્યારે શુરએ તેને કહ્યું કે— “હા હવે તું પ્રવ્રજ્યા અહીં કરે તો તારી જે ઇચ્છા હોય તે આપીએ. પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમીને કાંઈ પણ આપી શકાતું નથી.” તે સાંભળી તેણે શુરનું વચન અંગીકાર કર્યું. ત્યારે શુરએ લાલ જોઈ તેને પ્રવ્રજ્યા આપી પછી તેને ઇચ્છા પ્રમાણે સ્નિગ્ધ મધુર આહાર ખવરાવ્યો. તેથી તે તુષ્ટમાન થયો, અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે— “અહો! આ ધર્મ બહુ સુંદર છે, તથા આ શુરમહારાજ પણ ઉત્તમ ચરિત્રવાળા, સર્વ પ્રાણીઓને વત્સલ, દયાળુ અને મહા પ્રભાવવાળા છે, કે જેઓએ હું નિર્ભાગીને વિષે શિરોમણિ છતાં મારા ઉપર આટલો ખર્ચો ઉપકાર કર્યો.” આ પ્રમાણે શુભ પરિણામવાળો અને અવ્યક્ત સાંભાષિક વ્રતવાળો તે મધ્યરાત્રિને સમયે વિસૂચિકાનાં વ્યાધિથી મરણ પામ્યો. ત્યારપછી તે ક્યાં ઉત્પન્ન થયો? તે કહે છે —

પાટલીપુત્ર નગરમાં ચંદ્રગુપ્તનો પાત્ર અને બિંદુસાર રાજાનો પુત્ર અશોકશ્રી નામે રાજા હતો. તેને કૃણાલ નામે પુત્ર હતો. તે પોતાના પ્રાણથી પણ અધિક પ્રિય હતો. તેની પરના સ્નેહના અતિશયને લીધે પિતાએ તેને બાહ્યાવસ્થામાં જ સુવરાજપદે સ્થાપન કર્યો હતો. અને તેને કુમારભુક્તિને માટે ઉજ્જયિની નગરી આપી (સંપત્તી મોતાના લેયથી) તેને ત્યાં જ રાખ્યો હતો. તથા તેના પિતા સેવક પુરુષદારા હર્મશાં તેના કુશળ સંભાળાર મેળાવતો હતો. તેમ જ તેને પ્રસન્નતાથી ઉત્તમ વસ્તુઓ મોકલતો હતો. એકદા તે કુમારને કૃણા અહીં કરવામાં યોગ્ય થયો ત્યારે રાજાએ પ્રધાન પુરુષો ઉપર લેખ લખ્યો તેમાં અર્ચયતાં કુમાર. કુમારને ભણાવ્યો. ઇત્યાદિક કૃણી તે લેખ બંધ કર્યા વિના ત્યાં જ મૂકીને રાજા શિશિરચિત્તમ માટે ઉઘોડે અવસરે કુમારની સંપત્તી મોતા ત્યાં આવી આ

લેખમા શુ લેખ્યું છે? એમ વિચારી કાઠુકથી તેણીએ સે લેખ વાંચ્યો તે વખતે કુધ્યાને ક્ષીધા ઓગળીના મળધાને પ્રમાથી કાળે કાઠી અંકારની ઉપર અનુસ્વાર કરી શીલ્પ પછી તે ત્યાંથી જતી રહી પછી રાત્રે આવ્યો ત્યારે તેણી કુરી વાચ્યા વિના જે તેને બધા કરી સેવક જનની સથિ કુમારને તે લેખ મોકલ્યો કુમારે પણ વાંચીને પ્રધાનોને કહ્યું રાત્રના આદેશ પ્રમલ્લે કરો મને જલદી અધ કરો તેઓ બોલ્યા-“ રાત્રના આવો આદેશ સભવતો નથી તેથી અમે કુરી પૂછી તેમી ખાત્રી કરીએ ” ત્યારે કુમાર બોલ્યો-“ મોક્ષ વશમાં અસ્થિર સુધી કાઠુક પિતાની ઓક્ષાનુ જઈને કુધુ નથી તે બા પિતાની પ્રગટ આજ્ઞાને હું અમ્મયા કેમ કંડ ન? ” એમ બોલતા તે કુણાલ કુમારે પ્રધાનોએ મિષેધ કાર્યા છતાં પણ સ્થગિથી તપાવેલી શલાકાને નિત્રામાં આજીતેના નાદીકમે સે વૃત્તિત સાંભળી ગાળએ બાંદોય મારો જ છે ” એમે ધારી મોટી પશ્ચસિપ કુચે પછી તે રાત્રીને અયોગ્ય થયો જલથી પિતાએ તેને સારૂ આમ અપી તેના સ્વામી ક્યો ત્યા તે સુખથી રહ્યો તે ગીતકળામાં ઘણો નિપુણ હોવાથી તેના જ અવયાસમાં કાળ નિર્ગર્મન કરવા લાગ્યો

એક દી, પૂર્વે કહેલો, રકાતે, કુણાલની ભાયાની કુસિમા ઉપજી થયો તે વખતે તેણીએ ઉત્તમ સ્વમ જોયું, તેથી કુણાલે ઉત્તમ પુત્રને લાભ થયો એમ ધારી પ્રિયાર્યુ કે-“ જો પિતા પ્રસન્ન થશે તો કાઠુપણ વળત મારો પુત્ર રાજા થશે તેથી કરીને પિતાનું આરાધન કરવાનો કાઠક પ્રયત્ન કર ” એમ વિચારી ઉપાયનો નિશ્ચય કરી તે પ્રિયો સહિત પાટલી પુરમાં ગયો ત્યા પોતાની ગીનકળાવડે પુરજનોને વશ કરવા લાગ્યો તેથી નિર્દોષ ગીતવિદ્યારૂપી યજ્ઞપદ્મ ધર્વોના પણ ગર્વરૂપી પર્વતોને ચાલુ કરી અત્યંત પ્રસિદ્ધિને પામ્યો તે સાંભળી કાઠુકથી રાજાએ ગીત સાંભળવા માટે તેને મોકલ્યો તે વખતે કાઠુએ રાત્રે કહ્યું કે-“ આજે રાત્ર અમૃતાનુષ્ઠાન તેનું ગીત છે જે સૌથી ઉપર તે મારા સહિત હોવાથી અત્યંત જોવા યોગ્ય નથી ” તે

સાંભળી ‘ પડદાને આંતરે રહી તેની પાસે ગીત ગવરાવવું ’ એમ કહી રાજ્યે તેને બોલાવ્યો. તે આવી ગીત ગાવા લાગ્યો. તે સાંભળી દ્વં-યમાં હુર્ષ પામી રાજ્યે કહ્યું કે-“ હે ગાયક ! તેં બહુ સાડું ગાયું છે. માટે કાંઈક વરદાન માગ. ” આ અવસરે જ કુણાલને તેના સેવકે વધામણી આપી કે-“ તમારી સ્ત્રીએ દેવકુમાર જેવો પુત્ર પ્રસવ્યો છે. ” આ અવસર જાણીને કુણાલે ગીતમાં ગાયું કે-“ ચંદ્રગુપ્તનો પ્રપૌત્ર, ખિંદુસારનો પૌત્ર અને અશોકશ્રીનો પુત્ર અંધ કાગણી યાચે છે. ” તે સાંભળી “ અહો ! શું આ કુણાલ છે ? ” એમ ઉત્કંઠાથી બોલી પડ-દાને દૂર કરી રાજ્યે તેને આલિંગન કર્યું, પોતાના ઉત્સંગમાં બેસાડ્યો, અને કહ્યું કે-“ હે વત્સ ! તેં અત્યંત તુચ્છ યાચના કેમ કરી ? ” ત્યારે મંત્રીએ રાજ્યને કહ્યું કે-“ હે દેવ ! તમારા વંશમાં કાગણી શબ્દે કરીને રાજ્ય કહેવામાં આવે છે, તો તેણે તુચ્છ યાચના કરી કેમ કહેવાય ? ” તે સાંભળી રાજ્યે કુમારને કહ્યું-“ હે વત્સ ! તું રાજ્યને ઉચિત નથી. તો શું રાજ્યને લાયક તારે પુત્ર છે ? કે જેથી તું આવી પ્રાર્થના કરે છે ? ” કુણાલે કહ્યું-“ હા. મારે પુત્ર છે. પણ તે સંપ્રતિ એટલે હમણાં જ જન્મ્યો છે. ” રાજ્યે કહ્યું-“ જો એમ છે તો મેં તેને રાજ્ય આપ્યું. ” ત્યાર પછી દશ દિવસ વિત્યા ત્યારે રાજ્યે તેનું સંપ્રતિ નામ પાડી તેને રાજ્યાભિષેક કર્યો. પછી મંત્રી વિગેરેને તે પુત્ર સોંપી અશોકશ્રી રાજ્યે પોતાનું પરલોક હિત સાધ્યું. ત્યારપછી પૂર્વ જન્મમાં ઉપાર્જન કરેલા પુણ્યના પ્રભાવથી તેની શરીર સંપત્તિ અને રાજ્ય લક્ષ્મી વૃદ્ધિ પામી તે રૂપ અને લાવણ્ય વડે સંપૂર્ણ યુવાવસ્થા પામ્યો.

એકદા તે સંપ્રતિ રાજ્ય પોતાના મહેલના ગવાક્ષમાં બેઠો હતો. તેવામાં જિનેશ્વરના રથની સાથે મહેલની સમીપે આવેલા, રાજમાર્ગ ઉપર રહેલા, ગ્રહસમૂહથી પરિવરેલા ચંદ્રની જેમ અને કમળવચનની મધ્યે રહેલા હંસની જેમ ચતુર્વિધ સંઘથી પરિવરેલા, અને વિહારના અનુક્રમથી આવેલા પૂજ્ય આર્યસુહૃત્તી આચાર્યને જોયા. તરતજ

“કાંઈ પણ ઠેકાણે મેં આ સાધુને પૂર્વે જોયા છે” એમ તર્ક વિતર્ક કરવાથી રાજાને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તેણે ગુરૂને ઝોળખ્યા તેથી તે રાજા મનમાં અપાર હર્ષથી પૂર્ણ થઈ સામગ્રી સહિત ગુરૂની સમીપે ગયો, નમ્રતા સહિત તેના ચરણ કમળને નમ્યો, અને વાર વાર પોતાના કપાળ વડે ગુરૂના ચરણનો સ્પર્શ કરી હર્ષના જ્વળ વડે નેત્રને ભરપૂર કરી પૂછવા લાગ્યો કે—“હે ભગવન્! સામાયિક ચારિત્રનું શું ફળ?” ગુરૂએ જવાબ આપ્યો—“હે રાજન્! અવ્યક્ત સામાયિકથી રાજાદિની મમૃદ્ધિનું ફળ મળે છે, અને વ્યક્ત સામાયિકનું ફળ મોક્ષ અથવા સ્વર્ગ છે” તે સાંભળી રાજાને ખાતરી થઈ તેથી તેણે ફરી પ્રશ્ન કરી પૂછ્યું કે—“શુ આપ પૂજ્ય મને ઝોળખો છો કે નહીં?” ગુરૂએ ઉપયોગ આપી કહ્યું કે—“અમે તમને સારી રીતે ઝોળખીએ છીએ તમે પૂર્વ ભવે કૌશાભી નગરીમાં એક દિવસ મારા શિષ્ય હતા, અને અત્યાદે સ પ્રતિ નામના રાજા થયા છો” તે સાંભળી “અહો! ભગવાનનું જ્ઞાન તો અતિશય આશ્ચર્ય કારક છે” એમ વિચારી તુદ્ધમાન થઈ હાથ જોડી રાજાએ ફરીથી કહ્યું કે—“તો હે ભગવન્! મને આજ્ઞા આપો હવે હું શું કરું?” ગુરૂ એ કહ્યું—“હે રાજન્! સાધુધર્મ કે શ્રાવકધર્મને અગીકર કરો” ત્યારે વિચાર કરી રાજા અણવત અને ગુણવતને અગીકાર કરી શ્રાવક થયો ત્યારથી આરણીને રાજા બહુમાન પૂર્વક ગુરૂની મેવા કરવા લાગ્યો. તેણે ગુરૂના ઉપદેશથી ઘણા ચૈત્યો કરાવ્યા, પોતાના ગંભીર મથયાગાઓ પ્રવર્તાવી, મામત રાજાઓને પ્રતિબોધ પમાડ્યા, તેઓને પણ ચૈત્યભવન કરાવવામાં પ્રવર્તાવ્યા, સાધુઓને દાનાદિક વાત્સલ્ય કર્યું, તથા સાધર્મિક જનોને અત્યંત ઉન્નતિ પમાડ્યા ઘણું શુ કહેવું? અનાર્થ દેશોમાં પણ તેણે લોકોને ઉપશમ પમાડ્યા કે નેથી તે દેશોમાં પણ સાધુઓ ગુણે કરીને વિચરવા લાગ્યા.

એકદા દુષ્કાળને સમયે રાજાએ વિચાર કર્યો કે—“મારો પિંડ સાધુઓના ઉપકારમાં આવતો નથી, તો પણ કાંઈ પણ ઉપાય કરીને

આરંભીને ષટ્શ્રવણિકા નામના અધ્યયન સુત્રીનાં સૂત્રને લાભ છે તે વિષે કહ્યું છે કે—“પચયણમાઈ છજીશનિયંતા ઉભયઓ વિ હ્યરસ્સ” શ્રાવકને સૂત્રથી અને અર્થથી (બંનેથી) પ્રવચનભાતૃકાને આરંભીને ષટ્શ્રવણિકા પર્યંત ગ્રહણ શિક્ષા છે એટલે લાભવાનું છે ” આ વચન ઉત્તમ શ્રાવકને આશ્રીને કહ્યું છે. પરંતુ સામાન્ય શ્રાવકને તો સંગ્રહણી, કર્મ ગ્રંથ, ઉપદેશમાળા વિગેરે પ્રકરણોના સમૂહ તથા આચાર્યાદિકે પ્રસન્નતાથી કહેલા બીજા ગ્રંથો પણ લાભવાના છે. આ પ્રમાણે શ્રાવક સૂત્રને વિષે કુશળતાને પામે છે. ૧. તથા તે જ પ્રમાણે એટલે પોતાની ભૂમિકાના ઉચિતપણાએ કરીને સુતીર્થની પાસે એટલે સુગુરૂની પાસે સૂત્રના અર્થને સાંભળે છે તે વિષે કહ્યું છે કે—“ તીર્થને વિષે (પાસે) વિધિ પ્રમાણે સૂત્ર અને તેના અર્થનું ગ્રહણ કરવું, અહીં તીર્થ એટલે સૂત્ર અને અર્થ બંનેને જાણનાર ગુરૂ સમજવા, અને વિધિ એટલે વિનય વિગેરે ઉચિતપણું કરવું તે ” ઇત્યાદિ. આ કહેવાથી યતિને અને શ્રાવકને ગુરૂની સમીપે જ સૂત્ર અને તેના અર્થ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય છે એમ સૂચવ્યું છે. કારણ કે કહ્યું છે કે—“ શાસ્ત્રમાં કહેલી સર્વ ક્રિયાઓ ગુરૂને જ આધીન છે, તેથી કરીને હિતની ઇચ્છાવાળાએ ગુરૂની આરાધનામાં તત્પર થવું.” આ પ્રમાણે બીજા અર્થની કુશળતા કહી. ૨. તથા જિનમતને વિષે પ્રસિદ્ધ એવા ઉત્સર્ગ અને અપવાદના વિષયનો વિભાગ વિશેષ કરીને જાણે છે. અહીં ભાવાર્થ એ છે જે-કેવળ ઉત્સર્ગનું જ અવલંબન કરવું એમ નથી, તેમજ કેવળ અપવાદ માર્ગને જ પ્રમાણરૂપ ગણવો એમ પણ નથી. પરંતુ ગુરૂના ઉપદેશથી તે બંનેનો અવસર જાણવો જોઈએ. કહ્યું છે કે—“ ઉંચાની અપેક્ષાએ નીચાની પ્રસિદ્ધિ છે, અને નીચાની અપેક્ષાએ ઉંચાની પ્રસિદ્ધિ છે, તે જ પ્રમાણે અન્યોન્યની અપેક્ષાએ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંને તુલ્ય છે. ૧ દ્રવ્યાદિકે કરીને યુક્ત (સમર્થ) પુરૂષને ઉત્સર્ગ માર્ગને આશ્રી અનુષ્ઠાન કરવું તે યોગ્ય છે, અને દ્રવ્યાદિકથી રહિત જનને અપવાદ

સેવવો યોગ્ય છે, આ પ્રમાણે ઉત્સર્ગ તથા અપવાદને જાણીને અવસર પ્રમાણે ઉચિત વિધિએ કરીને મુનિ જનને પશ્યાદિક દેવામાં પ્રવર્તે છે તે માટે કહ્યું છે કે—“પ્રાશુક અને એષણીય આહાર હોય છતાં પણ તે બીજાથી ઉપહાસ થયેલ હોય, અથવા ખરીદવામાં આવ્યો હોય અથવા દુર્ગંધ મિશ્રીત હોય તેવા આહારના આધાતર્મા દોષ થકી જય જાય એ વર્તણુ ” ઇત્યાદિ એક સાથે જ કુશળતા કહેવાથી ત્રીજી અને ચોથી કુશળતા કહી ૩ ૪ તથા ભાવ એટલે નિશ્ચયવાળો પરિણામ તેને વિષે કુશળતા આ પ્રમાણે—વિધિસાગ એટલે જેમાં વિધિજ પ્રધાન છે એવા દેવવદન, ગુરૂવદન, અને દાનધર્મ વિગેરે સર્વ ધર્મના અનુષ્ઠાનમાં હમેશા પક્ષપાત એટલે બહુમાન ધારણ કરે ભાવાર્થ એ છે જે-વિધિ પ્રમાણે ક્રિયા કરનાર અન્ય જનને બહુ માને-તેની પ્રશંસા અનુમોદનાદિક કરે, તથા પોતે શક્તિ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે શક્તિ ન હોય તોપણ ક્રિયાનુષ્ઠાનના મનોરથનો ત્યાગ ન કરે આ રીતે કરવાથી પણ તે આરાધક જ કહેવાય છે, આ પ્રમાણે નિશ્ચય નયનો અભિપ્રાય છે તે વિષે આગમમાં કહ્યું છે કે ‘ જેઓએ સમગ્ર ગણિપિટક (ખાર અંગ) નો સાર જોઈ કાઢ્યો છે, તથા જેઓ નિશ્ચય નયને અવલંબન કરનારા છે, તે મુનિઓ પરિણામ (મનના ભાવ) ને જ પરમ રહસ્યરૂપ અને પ્રમાણ ભૂત માને છે તેથી કરીને શુદ્ધિમાન પુરૂષે સર્વ પ્રયત્ને કરીને નિરંતર પરલોકના હિતને માટે શુરના યોગ થકી શુદ્ધ ભાવ ધારણ કરવો ” આ પ્રમાણે કરનાર શ્રાવક ભાવકુશળ કહેવાય છે ૫ તથા દેશ એટલે સારી સ્થિતિવાળો કે નબળી સ્થિતિવાળો વિગેરે, કાળ એટલે સુકાળ કે દુષ્કાળ વિગેરે, ગાથામાં આદિ શબ્દ છે તેથી દ્રવ્ય એટલે સુવલકે હર્લિલ વસ્તુ વિગેરે અને ભાવ એટલે હર્ષયુક્ત કે ખેદયુક્ત વિગેરે આ પ્રમાણે દેશ, કાળ, દ્રવ્ય અને ભાવને યોગ્ય એવા ગીતાર્થના વ્યવહારને જે જાણે, એટલે કે-ઉત્સર્ગ અપવાદને જાણનાર, ગૌરવ લાઘવના જ્ઞાનમાં નિપુણ અને દેશ, કાળ તથા ભાવને આથીને પ્રવૃત્તિ કરનારા ગીતાર્થોએ જે વ્યવ

હાર આચર્યો હોય તે વ્યવહારને દૂષિત કરે નહીં. તે વિષે સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“કોઈપણ અશકે-ગીતાર્થે કોઈ પણ ઠેકાણે કોઈપણ વખતે જે કાંઈ નિરવધ આચરણ કર્યું હોય અને તે બીજા (ગીતાર્થે) એ નિષિદ્ધ કર્યું ન હોય તો તે બહુમત છે એમ ધારી આચરવું.” આવી રીતે જે વ્યવહારમાં કુશળતા તે છઠ્ઠી કુશળતા કહેવાય છે. ૬. આ વ્યવહારની કુશળતા જે કહી છે તેના ઉપલક્ષણથી જીવ અને પુદ્ગલ વિગેરે સર્વ સૂક્ષ્મજ્ઞદાયિમાં જે કુશળ હોય તે તેવા પ્રકારના શ્રાવક રાજની જેમ પ્રવચન કુશળ બાબતે. ૫૪.

શ્રીવક્રધર્મી રાજની કથા—

શ્રીશ્વરીપુર નામના નગરમાં પદ્મશેખર નામે રાજા હતો. તેણે બાલ્યાવસ્થાથી જ સાધુઓની સેવા કરીને જીવદિક પદાર્થોનું જ્ઞાન ઉપાર્જન કર્યું હતું. તે પ્રવચનની પ્રભાવના કરવામાં મુખ્ય હતો, અને ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક હતો. તે સમગ્ર પ્રાણીઓ ઉપર વત્સલતાને લીધે સર્વ લોકોની પાસે જિનધર્મની પ્રરૂપણા કરતો હતો, જીવદર્શના ગુણોનું વર્ણન કરતો હતો, સાધુધર્મને વખાણતો હતો, સાધુઓના પ્રમાદ રહિતપણાની પ્રશંસા કરતો હતો, અને અપ્રમાદ જ મોક્ષ સુખની સંપત્તિ છે એમ કહેતો હતો. તેથી તેણે પોતાની રાજ્યમાં પ્રવેશ કરીને સમગ્ર લોકમાં જિનધર્મ પ્રવર્ત્યો અને જેઓ અન્ય મતના વાદી હતા તેઓને પણ તેણે જિનાગમમાં પ્રસિદ્ધ એવા હેતુદ્દષ્ટાંત અને યુક્તિઓ કરીને પરાજય કર્યો હતો, કે જેથી તે રાજાના વચનને તેઓ અન્યથા કરી શકતા નહીં. પરંતુ એક શ્રેષ્ઠ પુત્ર કોઈ પણ રીતે બાધ પ્રાપ્તો નહીં તે દુઃખી જીવોને મારી નાંખવામાં પુણ્ય માનતો હતો, કેમકે દુઃખી જીવોને મારવાથી તેઓ દુઃખનો ત્યાગ કરી શકીને સારી ગતિ પામે છે એવી તે પ્રરૂપણા કરતો હતો. તેમજ અપ્રમાદ ધર્મનું મૂળ છે એવા જિનેશ્વરના ઉપદેશને મસ્તકની વેદના ઉપશમાવવા

માટે તક્ષ્મ નાગના મસ્તક પર રહેલા મણિનુ જળ છાટવાના ઉપદેશ સમાન માનતો હતો. કારણ કે પવનથી ફરકતા ધ્વજપટના અગ્રભાગ જેવુ ચ અળ ચિત્ત એક જ વિષયમા સ્થિર કરવુ અશક્ય છે, અને પોતપોતાના વિષયોમા દોડતી-પ્રવર્તતી ઇદ્રિયોનુ નિવારણ કરવુ પણ અગમ્ય છે. આ પ્રમાણે તે વાચાળપણાએ કરીને ધર્મી લોકોને પણ મોહ પમાડતો હતો તેની રાજાને ખબર પડી, તેથી તેને સમજાવવાના હેતુથી રાજાએ જક્ષ નામના પોતાના સેવકને તે કાર્યમા નીમ્યો, તેને યોગ્ય શિક્ષા આપી મોટા મૂલ્યવાળુ માણિક્યનુ એક આભૂષણ આપ્યું અને કહ્યું કે—“ આ આભૂષણ તે શ્રેષ્ઠીપુત્રના રત્નના અલકા રાની પેટીમા ગુપ્ત રીતે નાખીને મને ખબર આપવા ” તે સાભળી જક્ષે પણ કહ્યું કે—“ આપનો જે મત છે તે મારે પણ સ મત છે ” એમ કહી તેણે તે શ્રેષ્ઠીપુત્રની સાથે મેત્રી કરી કોઈ વખત અવમર નોંધ તેણે તે આભરણ તેના અલકારની પેટીમા નાખ્યું, અને રાજાને તે વાત જણાવી. પછી રાજાએ પડકુ વગડાવી સમગ્ર નગરમા આઘો-પણા કરાવી કે—“ રાજાનુ આભરણ ખોવાયેલુ છે તે જો કોઈને હાથ લાગ્યું હોય અથવા કોઈએ કોઈ પાત્રે વેચ્યું હોય તો તેણે હુમણા લાગીને રાજાને આપવુ તેમ કગ્વાથી તેનો અપગ્રહ ગણાશે નહીં, પરંતુ ઉલ્લેખ તેનાપર રાજા પ્રમન થશે અને જો પાછળથી જાણવામા આવશે તો તેનો દેહાત દંડ થશે. ” આ પ્રમાણે ત્રણ વાર આઘોપણા કરાવી પછી પુરના લોકો સહિત પોતાના સેવકોને રાજાએ દરેક ઘરની જડતી લેવાની આજ્ઞા આપી ત્યારે તેઓએ દરેક ઘરમા ગવેપણા કરતા અનુ-ક્રમે તે શ્રેષ્ઠીપુત્રના ઘરની જડતી લેતા તેની પેટીમા તે આભરણ જોયું તેઓએ તેને પૂછ્યું કે—“ આ આભરણ અહીં ક્યાથી ? ” તે જોત્યો—“ હું કાંઈ જાણતો નથી, અને આ માત્ર પણ નથી ” તેઓએ પૂછ્યું — “ કોનુ છે ? ” તેણે જવાબ આપ્યો— “ તે પણ હું જાણતો નથી ” તે સાભળી ‘ અરે ! કેમ તું જાણતો નથી ? ’ એમ કહી રાજાના મુખ

દેાએ તેને પકડ્યો, અને રાજની પાસે લઈ ગયા. રાજએ પણ તેને વધની શિક્ષા કરવા આજ્ઞા આપી. તે પ્રત્યક્ષ રીતે ચાર સિદ્ધ થયો તેથી કોઈએ તેને મૂકાવ્યો નહીં. ત્યારે તેની જીવિતની આશા નષ્ટ થઈ, તે દીન થયો, તેના સનમાં તે અત્યંત દુઃખી થયો, અને હવટ જક્ષના મુખ સામું જોઈ તે જોડ્યો કે—“ હે મિત્ર ! તું રાજને વિનંતિ કર, અને દુષ્કર દંડથી પણ મને પ્રાણલિક્ષા અપાવ. ” તે સાંભળી જક્ષે રાજને વિજ્ઞપ્તિ કરી કે—“ હે દેવ ! આ મારો મિત્ર છે, તેથી તેના જીવિતની રક્ષા કરવા કૃપા કરો, અને ણીને કોઈપણ દંડ કરો ” રાજએ કહ્યું કે—“ મારેલા જીવો સારી ગતિને પામે છે, તો કેમ તું તારા મિત્રની સારી ગતિ ઇચ્છતો નથી ? ” જક્ષ જોડ્યો—“ સદ્ગતિથી સર્યુ. જીવતો નર ભદ્રા પામે છે ” ત્યારે રાજએ કહ્યું કે—“ જો મારી પાસેથી તેલનું પરિપૂર્ણ ભરેલું પાત્ર બે હાથે ગ્રહણ કરી તેમાંથી એક ણિંદુને પણ પાડ્યા વિના આખા નગરમાં ત્રિક, ચતુષ્ક, અત્વર અને શેરી વિગેરે સર્વ સ્થળોમાં ભરી મારી પાસે લાવી તે પાત્ર મૂકે તો હું તેને છોડું. ” તે સાંભળી જીવિતના અર્થી શ્રેષ્ઠીપુત્રે તે પણ અંગીકાર કર્યું. પછી રાજએ આખા નગરમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વિવિધ પ્રકારના કૌતુક અને કે લાહલે કરીને સહિત એવાં નાટકો કરવાની આજ્ઞા કરી. શ્રેષ્ઠીપુત્ર તે વિષયોમાં વિશેષ રસિક હતો અને રાજએ સાથે ગએલા મુલદો તેને વારંવાર ભય પમાડતા હતા તોપણ જીવિતના લોભથી તેલના પાત્ર ઉપરજ નેગને અને ચિત્તને સ્થિર કરી આખા નગરમાં ભરી રાજની સમીપે આવ્યો. તેની પાસે પાત્ર મૂકી તેના ચરણમાં નમ્યો. રાજએ કહ્યું—“ હે શ્રેષ્ઠીપુત્ર ! મન અને લોચન અત્યંત અપણ છે, તેમજ નાટક વિગેરે તને અત્યંત પ્રિય છે તોપણ તે શી રીતે તેને રૂંધ્યાં ? ” તે જોડ્યો—“ હે સ્વામી ! મરણના ભયથી મેં રૂંધ્યાં. ” રાજએ કહ્યું—“ જો તેં એકજ મરણના ભયથી આ પ્રમાણે અપ્રમાદ સેવ્યો તો અનંત જન્મ અને મરણથી ભય પામેલા સાધુઓ કેમ ન સેવે ? ” તે સાંભળી તે શ્રેષ્ઠીપુત્ર પ્રતિજોધ

પામ્યો તેથી તે મુખ્ય શ્રાવક થયો. આ પ્રમાણે તે રાજાએ ઘણા છવોને જિનધર્મ પમાડ્યો આવો જે પ્રવચન કુશળ હોય તે ભાવશ્રાવક કહેનાય છે

—→○←—

હવે પ્રવચન કુશળતાને સમાપ્ત કરે છે

—●—

एमो पवयणकुमलो, छम्भेओ मुणिररेहि निदिहो ।

किरियागयाइ छ चिय, लिंगाइ भावमहुस्स ॥ ५५ ॥

મૂલાર્થ—મુનિવરોએ આ છ પ્રકારનો પ્રવચન કુશળ કહ્યો છે ભાવશ્રાવકના ક્રિયાને આશ્રીને આ છ જ લિંગ છે

ત્રીમર્થ—આ ઉપર કહેલા સ્વરૂપવાળો પ્રવચન કુશળ છ પ્રકારે મુનિવરોએ—પૂર્વાચાર્યોએ કહેવો છે આ કહેવાથી છ પ્રકારનું શ્રાવકલિંગ સમાપ્ત થયું, તે કહે છે—ક્રિયાગત એટલે ક્રિયાથી ઓળખાતા વિષય શબ્દનો નિશ્ચય અર્થ હોનાથી છ જ લિંગો—લક્ષણો ભાવશ્રાવકના ૬ જેમ અગ્નિનું લિંગ-લક્ષણ ધૂમાડો છે, તેમ ભાવ શ્રાવકના આ પૂર્વોક્ત લિંગો ૭ ૫,

—→○←—

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—ક્રિયાને આશ્રીને આ છ લિંગો કહ્યા ત્યારે શું બીજા પણ લિંગો છે? તેનો જવાબ આપે છે કે—હા છે તે વિષે કહે છે.—

—●—

भावगयाइ सतरस, मुणियो एयस्म निति लिंगाइ ।

जाणियजिणमयसारा, पुच्चायरिया जमो भाहु ॥ ५६ ॥

મૂલાર્થ—આનાં ભાવગત સતર લિંગોને મુનિઓ કહે છે. કારણ કે જિનમતના તત્ત્વને જાણનારા પૂર્વાચાર્યો તે વિષે આ પ્રમાણે કહે છે.

ટીકાર્થ—મુનિઓ એટલે સૂરિઓ આનાં એટલે શ્રાવકનાં ભાવગત એટલે ભાવના વિષયવાળાં સતર લિંગો કહે છે. જેથી કરીને જાણ્યો છે જિનમતનો સાર જેણે એવા પૂર્વાચાર્યો આ પ્રમાણે કહે છે આમ કહેવાથી ગ્રંથકારે એવું સૂચવ્યું કે હું મારી બુદ્ધિની કલ્પનાથી કહેતો નથી. ૫૬

પૂર્વાચાર્યો શું કહે છે ? તે જ કહે છે.—

ઈતિથિદિયત્થૈસંસાર-વિસૈયઞ્ચારંભગૈહંદંસણઞ્ચો ।

ગંઢરિગાઙ્ગપવાહે, પુરસ્સરં ંગમપવિત્તી ॥ ૫૭ ॥

દાણાઙ્ગ જહાસત્તી, પંવત્તણં વિહિરંરંત્તદુઢ્ઠે ય ।

મંજ્ઞત્થમસંવંધ્ધે, પરત્થંકામોવભોગી ય ॥ ૫૮ ॥

વેસા ઇવ ગિહંવાસં, પાલઙ્ગ સત્તરસપયનિવધ્ધં તુ ।

ભાવગય ભાવસાવગ-લક્ખણમેયં સમાસેણ ॥ ૫૯ ॥

મૂલાર્થ—સ્ત્રી ૧, ઇન્દ્રિય ૨, અર્થ ૩, સંસાર ૪, વિષય ૫, આરંભ ૬, ધર ૭, દર્શન ૮, ગાડરીયો પ્રવાહ ૯, આગમ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ ૧૦, દાનાદિકમાં યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ ૧૧, લજ્જા રહિત ૧૨, રાગ દ્વેષ રહિત ૧૩, મધ્યસ્થ ૧૪, અસંબંધ ૧૫, પરને અર્થે કામ ઉપભોગને સેવનાર ૧૬, અને વેશ્યાની જેમ ગૃહવાસને પાળે ૧૭. આ પ્રમાણે સતર પદવાળું ભાવને આત્મીને ભાવશ્રાવકનું લક્ષણ સંક્ષેપથી કહેલું છે.

ટીકાર્થ—આ પૂર્વાચાર્યોની રચેલી ગાથાઓની વ્યાખ્યા આ

પ્રમાણ છે—શ્રી, ઇદ્રિય, અર્થ વિગેરે શબ્દોનો દ્વંદ્વ સમાસ છે તેથી શ્રી, ઇદ્રિય, અર્થ, સમાર, વિષય, આરભ, ધર અને દર્શન એટલા શબ્દોનો દ્વંદ્વ સમાસ કરી છેડે દર્શન શબ્દને સક્ષમીના અર્થમાં તત્ત્વ પ્રત્યય લગાડ્યો છે તેથી દશનત્ત એવું રૂપ થયું છે તેથી કરીને આ શ્રી વિગરેના વિષયમાં ભાવને આશ્રીને ભાવ શ્રાવકનું લક્ષણ થાય છે એમ ગીજી ગાથા સાથે સળધ કરવો તથા ગદ્યુરિ કાદિક પ્રવાહના વિષયમાં, તથા પુરસ્સર આગમમ્વૃત્તિ અહીં પ્રાકૃત પણાને લીધે અને છ દોભગના ભયને લીધે આગમ શબ્દ પડેલો નહીં મૂળતા પાછળ લખ્યો છે તેથી આગમ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ એટલે ધર્મ-કાર્યમાં પ્રવર્તવું તે પણ ભાવગત લિંગ છે, તથા દાનાદિકમાં યથા શક્તિ પ્રવર્તવું તે પણ ભાવગત લિંગ છે અહીં મૂળમાં જહાસક્તી એ ઠેકાણે પ્રાકૃત હોનાથી ત્તી દીર્ઘ થયો છે તથા વિદ્વીક—લલ્લ રહિત એટલે કે ધર્મક્રિયા કરતા લલ્લ પામે નહીં, અને સસારના પદાર્થો ઉપર રાગદ્વેષ કરે નહીં, તથા મધ્યસ્થ એટલે ધર્મના વિચારમાં રાગદ્વેષથી બાધા પામે નહીં, તથા અસબદ્ધ એટલે ધન, સ્વજન વિગેરે ઉપર ભાવ પ્રતિબંધ (મૂર્છા) રાખે નહીં, તથા પરાર્થ ઠામે પમેાગી એટલે પરના આશ્રયથી જ શબ્દાદિક પાચ પ્રકારના કામ લોગમાં પ્રવૃત્તિ કરે, તથા કામુક પુરુષની સાથે વેશ્યાની જેમ આમંહિન રહિત ગૃહવાસનું પાલન કરે, એટલે કે આજકાલ હું આ સસારનો ત્યાગ કરીશ એવી ભાવના ભાવે આ પ્રમાણે સત્તર પ્રકારના પદમાં બાધેલું—કહેલું ભાવગત એટલે મનના પરિણામરૂપ ભાવ શ્રાવકનું લક્ષણ સમાસે કરીને એટલે સૂચન માત્રે કરીને (મ દોષે કરીને) કહેલું છે મૂળગાવામાં માયગત એ પદ જાતિને માની એક વચનમાં લખ્યું છે, તથા અનુસ્વારનો લોપ પ્રાકૃતને લીધે ક્યો છે

હવે તે સતર પ્રકારના લિંગને વિરતારથી કહેવા
માટે સતર ગાથાઓ કહે છે—

ઈત્થીમણ્થમવળં, ચલચિત્તં નરયવત્તિણી ભૂયં ।

જાણંતો હિયકામી, વસવત્તી હોઈ ન હુ તીસે ॥ ૬૦ ॥

મૂલાર્થ—સ્ત્રી અનર્થાનું સ્થાન છે, તેનું ચિત્ત ચલાયમાન છે, અને તે નરક ગતિના માર્ગરૂપ છે. એમ જાણી હિતના અર્થો પુરૂષે તેણીને વશ થવું નહીં.

ટીકાર્થ—સ્ત્રી અનર્થાનું એટલે દોષોનું લવન એટલે આશ્રય-સ્થાન છે. કહ્યું છે કે—“ અસત્ય, સાહસ, માયા, મૂર્ખતા, અતિલોભ, અપવિત્રતા અને નિર્દયતા આટલા સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક દોષો છે. ” તથા સ્ત્રીઓનું ચિત્ત ચંચળ હોય છે, એટલે કે તેઓ અન્ય અન્યની ઇચ્છા કરનારી હોય છે કહ્યું છે કે—“ સ્ત્રી પોતાના મનમાં અન્યને ચિતવે છે, ખીજની સાથે મધુર વાણીથી વાતો કરે છે, દષ્ટિએ કરીને ખીજની સન્મુખ જીએ છે, અને શરીરવડે ખીજની સાથે કીડા કરે છે. ” તથા સ્ત્રી નરકના માર્ગતુલ્ય છે, એ પ્રમાણે જાણતો હિતકામી એટલે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ ઇચ્છનાર પુરૂષ તેવી સ્ત્રીને આધીન થતો નથી. પરંતુ તે આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે—“ સ્ત્રીઓ જાણે કે મત્સ્ય-સમૂહને પકડવાની જાળ હોય, પાશમાં પકડાયેલા પ્રાણીઓનું (પક્ષી-ઓનુંજ) દૃઢ બંધન હોય, મૃગોના સમૂહને પકડવા માટે સર્વ દિશા-ઓમાં પાથરેલી વાગુરા હોય તથા ઇચ્છા પ્રમાણે ભ્રમણ કરનારા પક્ષીઓના સમૂહને પૂરવાના પાંજરા હોય તેમ આ સંસારમાં વિવેક રહિત મનવાળા પુરૂષોના બંધનને માટે જ છે. ” ૬૦.

તથા—

ઈંદિયચવલતુરંગે, દોગ્ગદમગ્ગાણુધાવિરે નિચ્ચં ।

માવિયમવસ્સરૂવો, રુંમદ્ સન્નાણરસીહિં ॥ ૬૧ ॥

મૂનાર્થ—નિગત દુર્ગતિના માર્ગ તરફ દોડનારા ઇદ્રિયોરૂપી ચપળ અર્થોને સ સારતું મનુષ્ય જાણનાર પુરૂષ સત્યજ્ઞાનરૂપી ચોક્કડાએ ફગીને રોકી રાખે છે

ટીપ્પણ—ઇદ્રિયો જ શીઘ્ર ગતિ ઠરનાર હોવાથી ચપળ ઘોડા જેવી છે અને તે દુર્ગતિના માર્ગ તરફ એટલે કુયોચિનના માર્ગ તરફ દોડવાના સ્વભાવવાળી છે, તેથી તેને હમેશા જેણે વાર વાર સ સારતું સ્વરૂપ લાવ્યું—વિચાર્યું હોય તેવો પુરૂષ સત્ય જ્ઞાનરૂપી રશ્મિએ ઠરીને એટલે શુભરૂપી ચોક્કડાએ ઠરીને રોકી રાખે છે એટલે પાછી વાળે છે તે આ પ્રમાણે—“ ઇદ્રિયોને વશ થયેલા પ્રાણીઓ તપ, કુળ અને ક્ષત્રિયી બ્રાહ્મણ થાય છે, તેનું પડિતપણ નાશ પામે છે તેઓ અનિષ્ઠ માર્ગે ગમન કરે છે અને રણસ આમ વિગેરેના દુષ્ટો અનુભવે છે ” તથા—“ આ જીવોરૂપી પૃથ્વી ઉપર સમયરૂપી ચોપાટનું પાટીયું માડેલું છે, તેમાં શુકલ અને કૃષ્ણ પક્ષરૂપી ઘર (ખાના) છે, દિવસ અને રાત્રિરૂપી સોગઠા છે તેમાં કીડા ઠરતા ડોડકજી જીવ ઇદ્રિયોરૂપી પાસાને સવળા નાખી મેક્ષરૂપી દ્રવ્યને જીતે છે, અને જીભાઓ તે પાસાને અવળા નાખી પ્રાપ્ત થયેલી જીતને પણ હારી જાય છે ૬૧

તથા—

સયલાણત્યનિમિત્ત, આયાસકિલેસકારણમસાર ।

નાઝણ ઘણ ધીરો, ન હુ લુભમદ તમ્મિ તણુય પિ ॥ ૬૨ ॥

મૂનાર્થ—ન સમય અનર્થોનું નિમિત્ત છે, અને આયાસ તથા કંજશનું કારણ છે તેમ જ અસાર છે એમ જાણીને વીરપુરૂષ તેમાં લેગ માત્ર પણ લેાભ કરતો નથી

ટીપ્પણ—અહીં ધનને આવા પ્રકારનું જાણી તેમાં ધીર પુરૂષ લેાભ કરતો નથી એવો મત ધારવો. ધન કેવું છે ? તે જાહે છે—સકલ અનર્થોનું નિમિત્ત છે એટલે સમસ્ત દુષ્ટાનું કારણ છે કહ્યું છે કે—

“ધનને ઉપાર્જન કરવામાં હુઃખ છે, ઉપાર્જન કર્યા પછી તેનું રક્ષણ કરવામાં પણ હુઃખ છે, તેનો નાશ થાય તે વખતે પણ હુઃખ છે તથા તેનો ખર્ચ કરવામાં પણ હુઃખ છે. માટે ધિક્કાર છે કે ધન જ હુઃખનું સ્થાન છે ” તથા આચાર્યનું એટલે ચિત્તના ખેદનું કારણ છે. કહ્યું છે કે—“ શું મારું ધન રાજા લૂંટી લેશે ? કે અગ્નિ ખાળી નાંખશે ? કે બળવાન થયેલા પિત્રાઇઓ લઇ લેશે ? ચોરા ચોરી જશે ! કે પૃથ્વીમાં દાટયા છતાં નાશ પામશે ? આ પ્રમાણે નિરંતર ધ્યાન કરતો ધનિક પુરૂષ રાત દિવસ અત્યંત હુઃખી રહે છે. ” તથા કલેશનું એટલે શરીરના પરિશ્રમનું કારણ છે. કહ્યું છે કે—“ ધનને માટે થઇને કેટલા-એક મનુષ્યો મગર વિગેરે જળચરોના સમૂહથી ભરેલા સમુદ્રને તરે છે, ખીજા કેટલાએક મનુષ્યો તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોના આઘાતથી ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિના કણિયાઓથી ભયંકર એવા યુદ્ધમાં પ્રવેશ કરે છે, કેટલાએક ટાઢ, તડકો, પાણી અને વાયુવડે શરીરને વ્હાનિ પમાડી ખેતીનું કર્મ કરે છે, કેટલાએક અનેક પ્રકારના શિલ્પકર્મને કરે છે, અને કેટલાએક નાટક વિગેરે કરે છે. ” તથા ધન અસાર છે, કેમકે તે સારૂં ફળ આપતું નથી કહ્યું છે કે—“ ધન વ્યાધિઓને રૂંધી શકતું નથી, મરણ, જન્મ અને વૃદ્ધાવસ્થાનો ક્ષય કરવામાં સમર્થ નથી, ઇષ્ટના વિરોધનો નાશ કરી શકતું નથી, અનિષ્ટના સંયોગનું હરણ કરી શકતું નથી, અન્ય જન્મમાં સાથે આવતું નથી, તથા પ્રાપ્ત કરીને ચિંતા, ખંધુ સાથે વિરોધ, વધ, ખંધન અને ત્રાસનું સ્થાનરૂપ છે. તેથી કરીને વિદ્વાન પુરૂષ ધનને એક ક્ષણમાત્ર પણ સુખકારક માનતો નથી. ” આવા પ્રકારનું ધન જાણીને યુદ્ધિમાન પુરૂષ તે દ્રવ્ય ઉપર જરા પણ લોભ પામતો નથી, ઘણા લોભ તો શાનો જ કરે ? એ ‘ પણ ’ શબ્દનો ભાવાર્થ છે. જે ભાવશ્રાવક હોય તે અન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવામાં પ્રવર્તતો નથી, તેમજ ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્ય ઉપર અતિ તૃષ્ણાવાળો થતો નથી પરંતુ તે આ પ્રમાણે વર્તે છે—“ આવ-કમાંથી ચોથો ભાગ નિધાનમાં નાંખવો, ચોથો ભાગ વેપારમાં રાખવો,

ચોથો ભાગ ધર્મ અને ઉપલોગમા વાપર્યો અને ચોથો ભાગ ભરણ પોષણ કરવા લાયક કુટુંબાદિકના પોષણમા રાખવો. ઇચ્છાથી અથવા અનિચ્છાથી પણ મારું સર્વ ધન હું મેંજા દરેક ભવે ચૈત્ય અને સાધુજનોના ઉપયોગમા આવે ” આ પ્રમાણે મનોરથ કરી દ્રવ્યનું પાલન વિગેરે કરે છે. ૬૨

તથા—

દુહરૂવ દુક્ત્વફલ, દુહાણુવર્ધિ વિહવણારૂવ ।

સસારમસાર જા-ણિજાણ ન રહ તર્હિ કુણદ્ ॥ ૬૩ ॥

મૂનાર્થ—સ માર દુ ખરૂં છે, દુ ખરૂં રૂળને આપનાર છે, દુ ખનો અનુખ ૧ કરનાર છે, વિટ ખણા રૂં છે અને અસાર છે, એમ જાણી (બાનઆનક) તેમા પ્રીતિ કરતો નથી

ટીકાર્થ—ઉપરની ગાથાની જેમ અહીં પણ તેવા સ સારમાં પ્રીતિને કરતો નથી એમ સખ ડરવો શું કરીને ? સ મારને આવો જાણીને સ સાર કેવો ? તે કહે છે—દુ ખરૂં એટલે સ સાર દુ ખના સ્વભાવવાળો છે. કહ્યું છે કે—“ સ મારમા જે જન્મ થયો તે દુ ખ છે, જે વૃદ્ધાવસ્થા તે પણ દુ ખ જ છે, જે વ્યાધિઓ તે પણ દુ ખ જ છે અને જે મરણ થયું તે પણ દુ ખ જ છે. આહો ! આ સ સા જ દુ ખ રૂં છે કે જેમા રહેલા જ તુઓ કેવળ કલેશને જ પામે છે ” તથા સ સાર દુ ખના ફળવાળો છે, કારણ કે જન્માતરમા નરકાદિક દુ ખને આપનાર છે તથા સ સાર દુ ખનો અનુખ ધી છે એટલે વારવાર દુ ખની શ્રેણીનો સખ ડર છે કહ્યું છે કે—“ જ્યાસુધી આ સ સાર વિદ્યમાન છે અને જ્યાસુધી આ સ સારમા જીવનો નિવાસ છે ત્યાસુધી જનતા જન્મમરણોનો અત ક્યાથી હોય ? ” તથા વિડખનાની જ જેમ આ સ સારમા જીવોના વિચિત્ર રૂપો છે તે વિષે કહ્યું છે કે—“ આ જીવ કોઈવાર દેવ થાય છે તો કોઈ વાર નારકી થાય છે, કોઈવાર કીટ પતંગ થાય છે તો કોઈવાર મનુ ૧ થાય છે, કોઈવાર રૂપવાન થાય છે

તો કોઈવાર વિરૂપ થાય છે અને કોઈવાર સુખી થાય છે તો કોઈવાર દુઃખી થાય છે. ” ઈત્યાદિ આવા પ્રકારના ચાર ગતિરૂપ સંસારને સુખરૂપી સારનો અભાવ હોવાથી અસારરૂપ બાણીને ભાવ શ્રાવક તેમાં રતિ-પ્રીતિ કરતો નથી. પરંતુ તે આ પ્રમાણે વિચારે છે—“ જો આ અનુત્તર મોક્ષમાં ગયા છે તે સત્પુરુષોને ધન્ય છે, કે જેથી કરીને ત્યાં જીવોને કર્મબંધનું કારણ રહેતું નથી. ” ૬૩.

તથા—

खण्णमेत्तसुहे विसए, विसोवमाणे सयावि मन्नंतो ।

तेसु न करेइ गिद्धिं, भवमीरू सुणियतत्तथो ॥ ६४ ॥

મૂલાર્થ—ક્ષણમાત્ર સુખ આપનારા વિષયોને સર્વદા વિષ સમાન માનતો, ભવભીરૂ અને તત્ત્વાર્થને બાણનાર પુરૂષ તેમાં આસક્તિ કરતો નથી.

ટીકાર્થ—જેનાથી ક્ષણ માત્ર સુખ થાય છે તેવા શબ્દાદિક વિષયોને હિમેશાં વિષ સમાન-પરિણામે દારૂણ બાણનાર એટલે કે જેમ વિષ ખાતી વખતે મધુર સ્વાદ આવે છે, પરંતુ પરિણામે પ્રાણનો વિનાશ કરે છે, તેમ આ વિષયો પણ પરિણામે નીરસ થાય છે. તે વિષે વાચકવર કહે છે કે—“ વિષયો આરભમાં અતિ અભ્યુદયવાળા લાગે છે, મધ્યમાં શૃંગાર અને હાસ્યના દેહીખ્યમાન રસને આપે છે, તથા પરિણામે ણીભત્સ, કંટાળા, લજ્જા અને ભયને આપનારા થાય છે. જો કે વિષયો સેવન કરતી વખતે મનની તુષ્ટિને કરનારા થાય છે, તો પણ પાછળથી કિંપાક ક્ષણના ભક્ષણની જેમ તેનું પરિણામ અત્યંત દુઃખ-કારક થાય છે. ” આ પ્રમાણે બાણતો ભાવ શ્રાવક તે વિષયોમાં અતિ આસક્તિ કરતો નથી. અને ભવભીરૂ એટલે સંસાર વાસથી ચક્રિત મનવાળો તે આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે કે—“ સમક્રિત દષ્ટિવાળો અને આગમનો અભ્યાસી હોય તો પણ જો અત્યંત વિષય રાગના સુખને વશ થયેલો હોય તો તે સત્યકિન્ની જેમ આ દુરંત સંસારમાં ભ્રમણ

કરે છે ” શામાટે તે આસક્તિ કરતો નથી ? જેથી કરીને તે તત્ત્વાર્થનો જાણુ છે એટલે કે જિનવચનનું શ્રવણ કરવાથી તેણે વિષયોનું અસાગપણ જાણેલું છે જિનેશ્વરનું વચન આ પ્રમાણે છે—“ વિષયોમા લેશ પણ સુખ નથી, તોપણ તેમા જીવોને જે સુખની માન્યતા છે તેને પ્રમાણ પિત્તના (કમળાના) વ્યાધિવાળા મનુષ્યને પથ્થર ઉપર સુવર્ણની બુદ્ધિ થાય તેવું છે ” તથા—“ ઠિ પાકના ફળની જેમ વિષયો ભોગવતી વખતે મધુર લાગે છે પણ પરિણામે નીરસ થાય છે, કચ્છની ખરજની જેમ પ્રથમ મુખની બુદ્ધિ આપીને પરિણામે તે ખ ઉત્પન્ન કરે છે, મધ્યાન્હ મમયની મૃગતૃષ્ણાની જેમ મિથ્ય જ્ઞાતને કરનારા છે, તથા મહા મત્રુ જેવા ભોગો ભોગ-યાથી નીચ યોનિમા જન્મ પર પરાને આપે છે ૬૪

તથા—

ચક્ષુઃ તિન્વારમ, કુણ્ડ અકામો અનિચ્છતો હ ।

ધુણ્ડ નિરામજણ, દયાલુઓ સર્વજીવેસુ ॥ ૬૫ ॥

મુદાર્થ—ભાનશ્રાવક તોત્ર આરભને નજે છે, નિર્વાહ નહીં પામનાવી જ્ઞાત આ-ભ કે તોપણ તેમા મદ આદ-નાજો હોય છે, આ-ભ રહિત જનોની સ્તુતિ કરે છે અને મર્વ જીવો ઉપર દયાળુ હોય છે

મીદાર્થ—તોત્ર આ-ભ એટલે ઘણા પ્રાણીઓની પીડાના હેતુ રૂપ ખરકર્માદિક વેપારને ઢઢણ કુમારાદિના વૃત્તાત સાણનાથી કરતો નથી આરભ વિના જે નિર્વાહ ન થતો હોય તો મદ આદ-થી કરે છે ગાથામા તુ શબ્દ છે તે વિશેષણના અર્થવાળો છે તેથી તેનું વિશેષણ આ પ્રમાણે છે—સશૂક એટલે ગુરૂ અને લઘુપણનો વિચાર કરવા પૂર્વક આરભમા પ્રવત્ત છે, પરંતુ નિર્દયવૃત્તિથી પ્રવૃત્તિ કરતો નથી કહ્યું છે કે—“ જે કે અમકિતદષ્ટિ જીવ કાઈક પણ પાપનો આગ ભ

કરે છે તોપણ તેને કર્મનો બંધ અદ્ય જ હોય છે કારણ કે તે નિર્દયપણે કરતો નથી.” તથા આરંભ રહિત એટલે સાધુજનોની સ્તુતિ-પ્રશંસા કરે છે. તે આ પ્રમાણે—“મહામુનિઓને ધન્ય છે. કારણ કે તેઓ મનવડે પણ પરપીડા ઉપજાવતા નથી, આરંભના પાપથી રહિત છે, અને ત્રિકોટિ^૧ શુદ્ધ આહારને ગ્રહણ કરે છે.” તથા સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર દયાળુ હોય છે. કહ્યું છે કે—“જે કોઈ મનુષ્ય એક પોતાના જીવિતને માટે થઈને ઘણા કરોડો જીવોને દુઃખમાં સ્થાપન કરે છે તેઓનું જીવિત શું શાશ્વતુ છે ?” ઇત્યાદિક ભાવશ્રાવક વિચારે છે. ૬૫.

ગિહવાસં પાસં પિ વ, મન્નંતો વસહ દુષ્કિક્કચો તમ્મિ ।

ચારિત્તમોહણિજ્જં, નિજ્જિણિંડં ઉજ્જમં કુણ્હ ॥ ૬૬ ॥

મૂલાર્થ—“ભાવશ્રાવક ગૃહવાસને પાશ જેવો માની તેમાં દુઃખે જ વસે છે, અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મને જીતવા માટે ઉદ્યમ કરે છે.

ટીકાર્થ—ગૃહવાસને એટલે ગૃહસ્થાશ્રમને પાશની જેમ માનતો ભાવશ્રાવક તે ગૃહવાસને વિષે દુઃખવાળો જ વસે છે-રહે છે જેમ પાશમાં પડેલો પક્ષી ઉડી શકતો નથી, તથા તેમાં રહેવું તે કષ્ટકારક માને છે, તેમ અમે પણ સંસારથી લય પામેલા છીએ તોપણ પ્રત્ન-જ્યા લેવા શક્તિમાન નથી તેમજ—“કાદવવાળા જળમાં ખુંચી ગયેલો હાથી જેમ સ્થળને જીએ છે તો પણ તે કાંઠે જઈ શકતો નથી તેજ પ્રમાણે અમે કામલોગમાં લુપ્થ થયેલા છીએ તેથી સાધુના માર્ગને જોતા છતાં પ્રત્નજ્યા લઈ શકતા નથી ” ઇત્યાદિ વિચાર કરતો ભાવશ્રાવક ગૃહને વિષે દુઃખી જ રહે છે. અને તેથી કરીને જ ચારિત્ર મોહનીય કર્મને જીતવા માટે-તેનો પરાલવ કરવા માટે ઉદ્યમ કર્યા કરે છે એટલે કે ચારિત્રવાળા (સાધુઓ) ને દાન

દેવામા, સન્માન કરવામા, વિનય કરવામા અને પ્રભાવનાદિકે કરવામા સર્વ પ્રકારે આદરપૂર્વક પ્રવર્તે છે, તેમના પર અપ્રીતિ કે નિંદાના લેશને પણ કરતો નથી કહ્યું છે કે—“ મોક્ષના કારણરૂપ આ મુનિઓના ગુણો તેમની નિંદા કરનાર મનુષ્યોને પામવા દુર્લભ છે, અને તેમની સ્નેહ સહિત પૂજા કરનારાઓને તે ગુણ અન્ય ભવમા પણ મુલ્ય છે તેથી મોક્ષના અર્થોએ આ પ્રમાણે વિચારીને મુનિ જન ઉપર સર્વથા આદર કરવો, અને અનર્થ તથા કદર્થનાના સ્થાન રૂપ દ્વેષને હંમેશા દૂરથી જ તજવો યોગ્ય છે ૬૬

તથા—

અતિથિકમાવકલિઓ, પમાવળાગત્રવાયમાર્દિહિ ।

ગુરુમત્તિજુઓ ધીમ, ધરેહ સહ દસણ વિમલ ॥ ૬૭ ॥

મૂલાર્થ—આસ્તિકપણાએ કરીને સહિત, પ્રમાનના અને વર્ણવાદ વિગરવડે ગુરૂને નિષે નિગેષ ભક્તિનાગો અને બુદ્ધિમાન એવો ભાનશ્રાવક સર્વે તા નિર્મળ મમકિતને ધારણ કરે છે

દીગર્થ—ભાવશ્રાવક સમકિતને નિર્મળ એટલે કલક રહિત ધાણ કરે છે એ પ્રમાણે ગાથાને અતે સળધ કરવો કેવો થઇને ધારણ કરે ? તે કહે છે—દેવતત્વ, ગુરૂતત્વ અને ધર્મતત્વને વિષે આસ્તિકપણાનો જે ભાવ-પરિણામ તેણે કરીને યુક્ત એટલે કે—“ જિનેશ્વરને મૂકીને, જિનધર્મને મૂકીને તથા જિનમતમા રહેવા સાધુઓને મૂકીને ણાકી ગ્હેલો અર્થ સસાર અરણ્ય જેવો શૂન્ય છે ” (સસારમા માર માત્ર ઉપરોક્ત દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ જ છે) એ પ્રમાણે નિશ્ચયવડે કળીને યુક્ત હોય છે તથા પ્રભાવના આઠ પ્રકારની છે, તે આ પ્રમાણે—“ પ્રાવચનિક ૧ ધર્મકથા કરનાર ૨, વાદી ૩, નિમિત્તજ્ઞ ૪, તપસ્વી ૫ વિદ્યાવાન ૬, સિદ્ધ ૭ અને કવિ ૮ આ આઠ પ્રભાવકો કહેલા છે ’ આ પ્રકારની પ્રભાવનાને શક્તિ હોય તો પોતે કરે અને શક્તિ ન હોય તો પ્રભાવના કરનારને આશ્રય આપે

તથા તેનું બહુમાન કરે. તથા વર્ણવાદ એટલે પ્રશંસા, આદિ શબ્દ છે તેથી ચેત્ય કરાવવું, તીર્થ યાત્રા કરવી એ વિગેરેએ કરીને શુરને વિષે-ધર્માચાર્યને વિષે વિશેષશક્તિ યુક્ત થાય છે. કૃતજ્ઞતાના સાર રૂપ આ પ્રમાણે વિચાર કરે કે—“ સમક્ષિત આપનાર શુરનો પ્રત્યુ-પકાર ઘણા ભયોમાં હજારો અને કરોડો ઉપચારો કરવાથી પણ થઈ શકતો નથી ” આ પ્રમાણે વિચારીને બુદ્ધિમાન બાવશ્રાવક નિરંતર કલંક રહિત સમક્ષિતને ધારણ કરે છે ૬૭.

તથા—

ગહુરિગપવાહેણં, ગયાણુગદ્યં જણં વિયાણંતો ।

પરિહરહ લોગસન્નં, સુસમિલ્લિયકારઓ ધીરો ॥ ૬૮ ॥

મૂલાર્થ—ગાહરીયા પ્રવાહો કરીને ગતાનુગતિક લોકને બાણી સારી રીતે વિચારીને કરનાર ધીર પુરૂષ લોકસંજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે.

દીકાર્થ—ગહુરિકા એટલે ગાહર, તેમનો પ્રવાહ એટલે એકની પાછળ સર્વતુ આલવું તે. ગહુરિકા પ્રવાહની દ્વાર ગાથા (૫૭) માં આદિ શબ્દ લખેલો છે તેથી કીટિકાદિ પ્રવાહ પણ બાણીયો. તે પ્રવાહો કરીને ગતાનુગતિક એટલે વિચાર વિના આચરણ કરનાર લોકને બાણીને.

અહીં ઉદાહરણ એ છે જે—વારાણસી નામની નગરીમાં એકદા કોઈ મહોત્સવ હોવાથી લોકો સ્નાન કરવા માટે ગંગા નદીએ ગયા. ત્યાં કોઈ એક બ્રાહ્મણ આવ્યો, તેના હાથમાં તામ્રપત્ર હતું, તે સ્નાન કરવાની ઇચ્છાવાળો થયો, તેથી ચારના ભયને લીધે તેણે તે તામ્રપત્ર નદીની રેતીમાં દાટ્યું. પછી નિશાનીને માટે ઉપર રેતીનો ઢગલો કર્યો, અને પછી તે પાણીમાં ઉતર્યો. તે જોઈ અન્ય અન્ય જનોએ પણ તેજ પ્રમાણે કર્યું. તેથી તે નદીનો અમગ કાંઠો રેતીના સેંકડો ઢગલાથી વ્યાપ્ત થયો. પછી તે બ્રાહ્મણ સ્નાન કરી બહાર નીકળ્યો પરંતુ

કયા ઢગલામા પોતાનુ તામ્રપાત્ર છે ? તે તે જાળણી શક્યો નહી નવા નવા મનુષ્યોને નવા નવા ઢગલા કરતા જોઈ તેણે પૂછ્યુ કે—
 “હે લોકો ! તમે કેમ આ ઢગલા કરો છો ?” ત્યારે તેઓ પોતાની પહેલા જેણે ઢગના કર્યા હતા તેને જતાવવા લાગ્યા પરપરાએ કરીને છેવટ એક મનુષ્યે કહ્યુ કે—“હે ભટ્ટ ! તને જ મે ઢગવો કરતો જોયો તેથી મે ધાર્યું કે આવો જ અહી વિધિ હશે, એમ જાણીને મે પણ ઢગલો કર્યો” તે સાલગી ભટ્ટ જોઈયો કે—“મે વિધિ ધારીને ઢગલો કર્યો નથી પરંતુ મે માફ ભાજન દાટ્યુ હતુ તેની નિશાનીને માટે કર્યો હતો, તે તમો સર્વેએ ઢગલા કરીને મારો ઢગલો મને ભૂલવી દીધો છે” એમ કહી તે બ્રાહ્મણ જોઈયો કે—“લોક ગતા નુગતિક છે, પણ લોક પરમાર્થને સમજતો નથી જુઓ ! મૂર્ખ લોકે તામ્રપાત્ર જોવરા યુ ”

આવા પ્રકારના લોકોને જાણીને લોકસંજ્ઞાનો એટલે વિચાર કર્યા વિના જ રમણીય લાગે તેવી લોકસંજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે અને સારી રીતે વિચાર કરીને કાર્ય કરનાર બુદ્ધિમાન લાવ શ્રાવક હોય છે ૬૮ તથા—

નસ્થિ પરલોગમગ્ને, પમાણમન્ન જિણાગમ મોત્તુ ।

આગમપુરસ્મર ચિય, કુદ્દે તો સવ્યકિચાઈ ॥ ૬૯ ॥

મૂર્ધાર્થ—પગલોકના માર્ગમા જિનાગમ વિના બીજુ કાંઈ પણ પ્રમાણ છે નહીં તેથી લાવ શ્રાવક સર્વ ક્રિયાઓ આગમ પૂર્વક જ કરે છે

દીર્ઘાર્થ—પર એટલે પ્રધાન એવો લોક એટલે મોક્ષ, તેના માર્ગમા એટલે જ્ઞાનાદિક વ્રણમા, જિનાગમ એટલે રાગાદિકને છુતનારા જિને શ્વરોએ રચેલા સિદ્ધાંતને મૂકીને બીજુ કાંઈ પ્રમાણ એટલે પ્રતીતિનુ કારણ છે નહીં. કારણકે તે જિનાગમમા જ અસત્યપણાનો અભાવ છે કહ્યુ છે કે—“ રાગથી, દ્વેષથી કે મોહથી અસત્ય વચન બોલાય છે જેને આ દોષો ન હોય તેને અસત્ય બોલવાનુ કારણ શુ હોય ? ”

વળી જિનાગમમાં પૂર્વાપર વિરોધ આવતો નથી કારણ કે—“ જિનેશ્વરોએ જે પ્રમાણે ધર્મનું મૂળ દયા કહી છે તેજ પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીઓને હિતકારક ક્રિયા પણ કહી છે. તથા જેમ આરંભમાં સામાયિક કહ્યું છે તે જ રીતે તેને પાલન કરનારા ક્ષમાન્કિ ગુણો પણ કહેલા છે.” તેથી કરીને ચૈત્યવંદનાદિક સમગ્ર ક્રિયાઓ આગમ પૂર્વક જ એટલે આગમનના વચનનો વિચાર કરવા પૂર્વક જ કરે છે. અહીં ચિચ શબ્દનો અર્થ નિશ્ચયરૂપ થાય છે

તેમાં ચૈત્યવંદનનો વિધિ દશ ત્રિકની આરાધના રૂપ કહેલો છે. તે વિષે આગમમાં કહ્યું છે કે—“ ત્રણ નિસીહિ ૧, ત્રણ પ્રદક્ષિણા ૨, ત્રણ પ્રણામ ૩, ત્રણ પ્રકારની પૂજા ૪, ત્રણ અવસ્થાની ભાવના ૫, ત્રણ દિશામાં જોવાની વિરતિ ૬, ત્રણ વાર પગ નીચેની ભૂમિનું પ્રમાર્જન ૭, ત્રણ વર્ણુદિક ૮, ત્રણ મુદ્રા ૯ તથા ત્રણ પ્રકારનું પ્રણિધાન ૧૦. આ પ્રમાણે જે મનુષ્ય ઉપયોગ પૂર્વક ત્રણ કાળ જિનેશ્વરને દશ ત્રિક સહિત વંદના કરે તે મોક્ષ સ્થાન મેળવે છે. ” ઇત્યાદિ હવે પૂજાવિધિ આ પ્રમાણે છે—દેવના ગુણોનું જ્ઞાન થવાથી તેવા પ્રકારના મનના પરિણામને અનુસરતું જે આદર સહિત પૂજન થાય તેજ દેવપૂજન ઇચ્છેલું છે. કહ્યું છે કે—“ પૂજને સમયે પવિત્ર થઈને ઉત્તમ પુષ્પાદિકવડે વિધિ પ્રમાણે ઉત્તમ સ્તુતિ અને સ્તોત્રની રચિવાળાએ જિન પૂજા કરવી. તે વખતે વસ્ત્રવડે નાસિકા બાંધવી અથવા જેમ સમાધિ (મનની પ્રસન્નતા) થાય તેમ વર્તવું, તથા શરીરને વિષે કંડુચનાદિક પણ કરવું નહીં ” હવે ગુરૂવંદના આ પ્રમાણે છે—છ સ્થાનકની આરાધનારૂપ, પચીસ આવશ્યકવડે વિશુદ્ધ અને બત્રીસ દોષરહિત દ્વાદશાવર્ત વંદન કરવું જોઈયે. તેમાં છ સ્થાન આ પ્રમાણે કહ્યાં છે—“ ઇચ્છા ૧, અનુજ્ઞા ૨, અભ્યાબાધ ૩, યાત્રા ૪, યાપના ૫ અને અપરાધની ક્ષામણા ૬, આ છ સ્થાનો વંદનને વિષે હોય છે. ” પચીસ આવશ્યક આ પ્રમાણે છે—“ જો અવનામના (નમસ્કાર) ૨, એક યથાજાતરૂપતા ૩, બાર આવર્ત ૧૫, ચાર વાર મસ્તક ૧૬,

ત્રણ ગુપ્તિ ૨૨, બે પ્રવેશ ૪ અને એકવાર નિર્ગમ ૨૫ એ પચીશ આવશ્યક છે હવે બીજી દોષોના નામ આ પ્રમાણે કહ્યા છે—“ અનાદત ૧, સ્તબ્ધ ૨, અપવિદ્ ૩, પરિપિડિત ૪, ટોલક ૫, અકુશ ૬, કમ્પરિગિત ૭, મત્સ્યોદ્ગર્ત ૮, મન પ્રહુષ્ટ ૯, વેદિકાબદ્ધ ૧૦ ભયભીત ૧૧, ભજના ૧૨, મૈત્રી ૧૩, ગૌરવ ૧૪, કારણ ૧૫, સ્તેનિક ૧૬ પ્રત્યનીક ૧૭, રૂપ ૧૮, તર્જિત ૧૯, શઠ ૨૦, હીલિત ૨૧, વિહુમ્ (પલિકુચિત) ૨૨ હષ્ટ અઠષ્ટ ૨૩, શ્રૂગ ૨૪, કરવદન ૨૫, મોચન ૨૬, સ્વિષ્ટાસ્વિષ્ટ ૨૭, જિન ૨૮, ઉત્તર ચૂલિકા ૨૯, મૂક ૩૦, ઠઠ્ઠર ૩૧ અને ચુકલિ ૩૨ ’ આ બીજી દોષોની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે— “ આદર રહિત વાદવાથી અનાદત નામનો દોષ લાગે છે ૧, મન અને શરીરને શૂન્ય (અક્ષત) રાખી વાદે તેને સ્તબ્ધ દોષ લાગે છે ૨, ઉપચાર રહિત અનિયમિતપણે વાદે તેને અપવિદ્ દોષ લાગે છે ૩, આચાર્ય વિગેરે ધણાને એકી સાથે વાદે અથવા વાદતા શુચવાચેલા વચન બોલે તે પરિપિડિત દોષ ૪, ટોલ એટલે ટીકની જેમ ફદતા ફદતા વાદે તે ટોનક દોષ ૫, ગુરૂના ઉપકરણ વિગેરે પકડીને તેને નીચે બેસાડી વાદે તે અકુશ દોષ ૬, કાચખાની જેમ એકને વાદી આગળ પાછળ ચાલી બીજાને વાદે તે કમ્પરિગિત દોષ ૭, ઉઠતા અને બેસતા મત્સ્યની જેમ ઉઠી ઉઠીને વાદે અથવા એકને વાદીને મત્સ્યની જેમ પાછો ફરે તે મત્સ્ય દોષ ૮, પોતાના અથવા પરના કાગળને લીધે ગુરૂપર મનમા દ્રેષ રાખીને વાદે તે મન પ્રહુષ્ટ દોષ ૯, વેદિકા ૧ પચકને મારી રીતે વળ્યાર્યા વિના વાદે તે વેદિકાબદ્ધ દોષ ૧૦, કાઢી મૂકવાદિજ્ઞા ભયથી કૃતિકર્મ-વદના

૧ નિમિ પચક આ ગીતે છે—મે જાનુ ઉપર બે હાથ ગખવા ૧, અથવા જનુની નીચે ગખવા ૨ અથવા પડખે ગખવા ૩ અથવા ઠસગમા બે હાથ ગખવા ૪, અથવા બે હાથની વચ્ચે એ- જાનુ ગખવો તે ૫. આ રીતે ગખીને વા વાથી વેદિકાબદ્ધ દોષ લાગે છે

કરે, પરંતુ નિર્જરાના હેતુથી વાંદે નહીં તે ભય દોષ ૧૧, આ મને ભજે છે અથવા ભજશે એવી બુદ્ધિથી વાંદે તે ભજના દોષ ૧૨, મિત્રાઈને માટે વાંદે તે મૈત્રી દોષ ૧૩, પોતાની ગૌરવતા થવાના હેતુથી વાંદે તે ગૌરવ દોષ ૧૪, હું વિધિનો જાણકાર છું, હું વિનયવાળો છું એવું દેખાડવાના કારણથી વાંદે તે કારણ દોષ આ રીતે વાંદવાથી વંદનાનું કાંઈ ફળ મળતું નથી ૧૫, પોતાની લધુતા થવાના ભયથી ગુપ્ત રીતે વાંદે તે સ્તેન્ય દોષ ૧૬, ગુરૂને આહાર નીહારાદિકને સમયે વાંદે તે પ્રત્યનીક દોષ ૧૭, રોપથી કપાળ અને નેત્રના વિષ્ણુ સહિત વાંદે તે રૂપ દોષ ૧૮, અંગુલિ વિગેરે વડે ગુરૂને તર્જના કરી વાંદે તે તર્જીત દોષ ૧૯, આત્મવીર્યને ગોપવીને વાંદે તે શઠ દોષ ૨૦, હે વાચક ! હે ગણિ ! એમ હાંમીના શબ્દ બોલવા પૂર્વક વાંદે તે હીલિત દોષ ૨૧, અર્ધ વંદના કરીનેજ વચ્ચે વિકથા કરતો વાંદે તે પલિકુંચિત દોષ ૨૨, આંતરે અથવા અંધારે ન દેખાય તેમ હોય તો ન વાંદે અને દેખાય તેમ હોય તો વાંદે તે દૃષ્ટાદૃષ્ટ દોષ ૨૩, પડખા તરફ મસ્તકને નમાવી વાંદે તેને પૂર્વના મુનિઓએ શ્રૃંગ દોષ કહ્યો છે ૨૪, આ ગુરૂને વાંદવા તે પણ કર છે એમ ધારી વાંદે તેને શ્રુતમાં કરવંદન દોષ કહ્યો છે ૨૫, વાંદણા દેવાથી જ મૂકાઈશ, અન્યથા હું નહીં મૂકાઉં એમ ધારી વાંદે તેને મોચન દોષ લાગે છે ૨૬, રજોહરણ અને મસ્તકને હસ્તવડે સ્પર્શ કરવો અથવા ન કરવો, તેના ફલ ચાર ભાંગા થાય છે, તેમાં હસ્તવડે રજોહરણ અને મસ્તકને સ્પર્શ કરી વાંદવું તે શુદ્ધ ભાંગો છે, બાકીના ત્રણ ભાંગા અશુદ્ધ છે તેથી તેમાં શિલપ્રાશિલપ્ર નામનો દોષ લાગે છે ૨૭, આવશ્યક સૂત્રનો પાઠ ઉતાવળથી બોલતાં અક્ષરો પડ્યા રહે તો તે ઊન દોષ છે ૨૮, વાંદીને મોટા સ્વરથી મત્થપણ વંદામિ એમ બોલે તે ઉત્તરચૂલિકા દોષ છે ૨૯, શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યા વિના વાંદે તે મૂક દોષ ૩૦, મોટા સ્વરથી ઉચ્ચાર કરી વાંદે તે ઢૂંઢૂર દોષ ૩૧ અને ચ્યુડલિની જેમ રજોહરણને

ઝેડથી પડડી અથવા સર્વને હું વાહુ છું, એમ જોલી રત્નેહરણને હાથમા ભમાડીને વાગે તે ચુડવિ નામનો ખત્રીશમો દોષ છે ૩૦

હવે પ્રત્યાખ્યાનનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—“ ગુરૂને વદના ડરી, ઠાયાને નમ્ર ડરી, જે હાથ જોડી ગાખી, ગુરૂના વચનનો અનુવાદ કરતા (શ્રાવકે) પ્રત્યાખ્યાન ગ્રહણ કરવું ” હવે દાનવિધિ આ પ્રમાણે છે—“ ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા અને ગુરૂને ઠપ્પે તેવા અન્ન પ નાદિક દ્રવ્યોવડે દેશ, કાળ, વ્રદ્ધા અને સત્કારના ક્રમ પૂર્વક અત્યંત ભક્તિથી આત્માના અનુગ્રહની મુદ્દિએ ડરીને મુનિજનોને દાન આપવું ’ આવી રીતે આસાગમમા કહ્યું હોય તે પ્રમાણે ભાવ શ્રાવક સર્વ ધર્મકૃત્યોને કરે છે ૬૯

તથા—

અનિગૂહિતો સત્તિ, આયાત્રાહાણ જહ રહુ કુણ્ડ ।

આયરડ તહા મુમર્દ, દાણાહચરવિહ ઘમ્મ ॥ ૭૦ ॥

મૂનાર્થ—સારી મતિવાળો શ્રાવક શક્તિને ગોપવ્યા વિના પોતાને બાધા રહિત તે પ્રકારે દાનાદિક ચાર પ્રકારના ધર્મનું આચરણ કરે છે કે જેથી તે ઘણા કાળ સુધી કરી શકાય છે (અથવા ઘણો ધર્મ કરી શકાય છે)

દીમર્થ—શક્તિને એટલે સામર્થ્યને ગોપવ્યા વિના આત્માની બાધા રહિત એટલે પોતાની અને પરિવારની બાધાને દૂર કરતો શ્રાવક દાનાદિક ચાર પ્રકારના ધર્મને આચરે છે એ પ્રમાણે યોગ (સળધ) કરવો કહ્યું છે કે—“ ભૂત્યાદિક પરિવારન પીડા ન ઉપડે તેમ ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું થોડું પણ અન્નાદિક દ્રવ્ય ગુરૂની આના નુસાર દીન અને તપસ્વી વિગેરેને જે અપાય છે તે મહાત્માન કહેવાય છે, તે સિવાય બીનું નાનમાત્ર જ કહેવાય છે ” જે પ્રકારે તે નાનને બહુ કરે છે એટલે ઘણા કાળ સુધી ડરી રહે છે અહીં ભાવાર્થ એ છે જે-વંભવ હોય તો અતિ તૃષ્ણાવાળા-લોભનાળા થવું નહીં, અને

થોડો વૈભવ હોય તો અતિ ઉદાર થવું નહીં. કેમકે અતિ ઉદાર થવાથી સર્વ વૈભવનો નાશ સંભવે છે. તેથી કરીને જ પંચસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ લાભ (આવક) ને ઉચિત દાન કરવું, લાભને ઉચિત ભોજન કરવું, લાભને ઉચિત પરિવારનું પોષણ કરવું અને લાભને અનુસારે નિધાન કરવું. (અર્થાત્ લાભમાંથી આ રીતે ચાર ભાગ પાડવા.) ” આ પ્રમાણે કરનાર મનુષ્ય ઘણા કાળે કરીને ઘણું દાન આપે છે ખીજાઓ પણ કહે છે કે—“ અંજનનો ક્ષય થતો જોઈને તથા રાક્ષ-ડાની વૃદ્ધિ થતી જોઈને દાન, અભ્યાસ અને ધર્મકર્મમાં અવંધ્ય-સફળ દિવસ કરવો. ” આ જ પ્રમાણે શીળ, તપ અને ભાવનાને વિષે પણ જાણવું. તે પ્રકારે સુમતિ-પારિણામિકી બુદ્ધિવાળો શ્રાવક દાનાદિક ચાર પ્રકારના ધર્મને આચરે છે-સેવે છે. ૭૦

તથા—

હિયમણવજ્જં કિરિયં, ચિંતામણિરયણદુલ્લહં લહિંડં ।

સમ્મં સમાયરંતો, ન હુ લજ્જહ મુદ્ધહસિઓડવિ ॥ ૭૧ ॥

મૂલાર્થ—હિતકારક, પાપરહિત અને ચિંતામણિરત્નની જેવી દુર્લભ ધર્મક્રિયાને પામીને તેનું આચરણ કરતો શ્રાવક સુગ્ધ માણસો હસે તોપણ લજ્જા પામતો નથી.

ટીકાર્થ—હિત એટલે આલોક અને પરલોકમાં હિતકારક, અનવધ એટલે પાપ રહિત તથા ચિંતામણિ રત્નની જેવી દુર્લભ એવી ક્રિયાને એટલે વંદન, પ્રતિક્રમણ વિગેરે અનુષ્ઠાનને પામીને સમ્યક્ એટલે શુદ્ધે ઉપદેશ કરેલા વિશેષ પ્રકારના વિધિએ કરીને આચરણ કરતો એટલે સેવન કરતો શ્રાવક લજ્જા પામતો નથી, એવો સંબંધ કરવો સુગ્ધ માણસોએ હાંસી કર્યા છતાં પણ લજ્જા પામતો નથી. ભાવાર્થ કથા ઉપરથી જાણવો. તે આ પ્રમાણે—

હસ્તિનાપુર નગરમાં નાગદેવ નામે એક શ્રેષ્ઠી હતો તેને વસુધરા નામની પ્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલો જયદેવ નામે પુત્ર હતો. તે

બાર વર્ષ મુધી લેખશાળામાં અભ્યાસ કરી રત્નની પરીક્ષા કરતા શીખ્યો હતો તેણે રત્નના મર્વ ગુણો અને તેમના લક્ષણો જાણ્યા તેથી તેણે વિચાર કર્યો કે—“ એક ચિંતામણિ રત્ન જ વાંછિત અર્થને આપનાર છે, પથ્થરના કાકરા જેવા બીજા રત્નો આ કામના છે ? ચિંતામણિ જ વિદ્વાનોને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે માટે હું પણ મર્વ પ્રયત્નથી તેની જ ગોધ કડું ” એમ વિચારીને તે ઘેર ઘેર અને હાટે હાટ જમણ કરી રત્નોની પરીક્ષા કરવા લાગ્યો. પછી જ્યારે પોતાના નગરમાં ચિંતામણિને પામ્યો નહીં, ત્યારે તે પિતાની રજા લઈ વિદેશમાં જવા નીકળ્યો. તે વખતે તેના પિતાએ તેને કહ્યું કે—“ હે પુત્ર ! શાસ્ત્રના વચને કરીને શુ કુળ છે ? એવો મણિ ક્યાઈ પણ હોય જ નહીં એ તો પડિત લોકોએ ઉપમા કરેલી છે તેથી પ્રત્યક્ષ દષ્ટિએ નેહ શકાય તેવા વેપારને તું કર, કે જેથી તું ઘણી લક્ષ્મીનું ભાજન થાય ” આ પ્રમાણે પિતાએ કહ્યા છતાં પણ તે જળાત્કારે પિતાની રજા લઈ ચિંતામણિના શાસ્ત્રનું સ્મરણ કરતો તેની પ્રાપ્તિ માટે ઉત્સુક થઈ નગરમાંથી નીકળ્યો. દરેક નગરમાં રત્નોની શોધ કરવા લાગ્યો. તે નગરોમાં પણ ચિંતામણિને નહીં જોવાથી તે પર્વતોના શિખરો ઉપર ચડ્યો, અને વેળા (ભરતી) એ ઠરીને વ્યાપ્ત એવા સમુદ્રના કિનારાએ ઉપર પણ ભટક્યો. તો પણ કોઈ ઠેકાણે તે પામ્યો નહીં ત્યારે તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે—“ શુ પૃથ્વીપર ચિંતામણિ છે જ નહિ, એ વાત સાચી હશે ? અથવા તો શાસ્ત્રમાં કહેલી હકિકત અન્યથા (અનત્ય) હોય જ નહીં ” એ પ્રમાણે મનમાં નિશ્ચય કરી તે ફરીથી જમણ કરવા લાગ્યો.

એકદા ગામે ગામ તે મણિની ખાણો પહોંચવા લાગ્યો, ત્યારે તેને કોઈ એક વૃદ્ધ પુરૂષે કાતું કે—“ અમુક ઠેકાણે મગ્નિનતી નામનો પર્વત છે ત્યાં જે મનુષ્ય પુણ્યશાળી હોય તેને મણિઓ પ્રાપ્ત થાય છે ” તે સાંભળીને તે મણિની શોધને માટે પૂછતા પૂછતા મદાકષ્ટે કરીને ત્યાં પહોંચ્યો. તે ઠેકાણે કોઈ એક પશુપાત્ર (ભરવાડ) બેઠો હતો તેને તે મળ્યો. તેના દાઢમાં એક ગોળ પથ્થર નેહ તેણે પોતાના દાઢમાં

લઈ પરીક્ષા કરી તો તે જ્યદેવે તેને ઓળખ્યો કે આ ચિંતામણિ જ છે, તેથી હર્ષ પામીને તેણે તે માગ્યો. પશુપાળે તે આપ્યો નહીં અને કહ્યું કે-“આનું તારે શું કામ છે ?” જ્યદેવે કહ્યું-“હું ઘેર જઈશ ત્યારે બાળકને રમવા આપીશ.” પશુપાળે કહ્યું-“અહીં આવા ઘણા પથ્થરો છે તો તું જ કેમ શોધીને લેતો નથી ?” તે બોલ્યો-“મારે ઉતાવળથી મારે ગામ જવાનું છે, અને તું તો અહીંનો જ રહીશ છે” તેથી બીજા ઘણા પથ્થર તને મળશે, માટે આ પથ્થર મને આપ.” તે સાંભળી પરોપકારનો સ્વભાવ નહીં હોવાથી તેણે કોઈ પણ પ્રકારે તે પથ્થર આપ્યો નહીં, ત્યારે “ભલે આ પશુપાળનો પણ ઉપકાર થાય, પણ આ મણિ નિષ્કળ ન થાઓ” એમ વિચારી તે વણિકે તેને સલાવ કહ્યો કે-“હે ભદ્ર ! આનું નામ ચિંતામણિ કહેવાય છે જે તું આ મને ન આપે તો તું જ તેનું આરાધન કર. આનાથી તું વાંછિત સુખને પામીશ.” પશુપાળ બોલ્યો-“જે આ સાચો ચિંતામણિ હોય તો મેં બોરને ચિંતવ્યા. તે મને જલદી આપે.” જ્યદેવે કહ્યું-“એ પ્રમાણે ચિંતવવું ન જોઈયે. પરંતુ ત્રણ ઉપવાસ કરી છેલ્લી (ત્રીજી) રાત્રિના આરંભમાં સારી રીતે સાફ કરીને લીપેલી પૃથ્વીપર ચંદન વડે લીપેલો અને કપૂરના ચૂર્ણથી પૂજેલો એક શ્રેષ્ઠ પાટલો મૂકી તેના પર અહત (કોઈ) વસ્ત્ર પાથરી તેના પર આ મણિને નવરાવી ચંદનનો વિલેપ કરી મૂકવો, પછી તેને સુગંધિ પુષ્પોવડે ઢાંકી દેવો. ત્યારપછી તેને પ્રણામ કરી લાખ અથવા કોટિ દ્રવ્યનું ચિંતવન કરી સુધ જવું. પછી પ્રભાતકાળે ચિંતવેલું સર્વ તેની પાસે ઢગલારૂપ કરેલું પ્રાપ્ત થશે.” આ પ્રમાણે સાંભળી સંતુષ્ટ થયેલા તે ભરવાડે પોતાના ગામ તરફ જઈ આવ્યો-ચલાવી. માર્ગમાં તે મણિને કહેવા લાગ્યો કે-“આ બકરાંઓ વેચી કપૂર વિગેરે વસ્તુઓ લઈ તે વડે તારી પૂજા કરીશ, અને પંથિકે કહેલો સર્વ વિધિ હું કરીશ, પરંતુ તું મારા ચિંતિતને વ્યર્થ કરીશ નહીં, કે જેથી તારૂં ચિંતામણિ નામ સત્ય (સફળ) થાય.” આ પ્રમાણે મણિની સાથે વાતો કરતો તે ભરવાડ

ગામની સન્મુખ ચાલ્યો જ્યદેવ પણ તે મણિનો લાભ ન થવાથી ખેદ સહિત વિચારવા લાગ્યો કે—“ નિર્ભાગ્યને વિષે શિશેમણિ સમાન આ ભરવાડ આ મણિરત્નને ધારણ કરી શક્યે નહીં, તેથી હું તેની પાછળ પાછળ જઈને જોઉં કે તે શુ કરે છે ? ” એમ વિચારી તે તેની પાછળ ચાલ્યો તેવામા તે આભીર ફરીથી ખોલ્યો કે—“ હે ચિતામણિ ! માર્ગ લાભો છે માટે કાર્કવાતા કહે, કે જેથી સુખે ઠરીને માર્ગ ઉદ્ધ ઘન થાય જો કદાચ તું ન જાણતો હોય તો હું તને વાર્તા કહું ” એમ કહી તે ભરવાડ કથા કહેવા લાગ્યો જ્યારે તે મણિએ હું કાગ પણ આપ્યો નહીં ત્યારે તે આભીર કોપ કરીને ખોલ્યો કે—“ તું આવો દક્ષિણેયતા સહિત જ છે ? કે જેથી હું ઝર પણ આપતો નથી ? તો પછી લાખ કે કરોડની આશા શી રાખવી ? આથી કરીને તું ચિતામણિ જ નથી જણાતો, અથવા તું ચિતામણિ સાચો જ છે, કારણ કે જ્યારથી હું તને પામ્યો છું ત્યારથી જ મારા મનની ચિતા જતી નથી. તેમજ જે હું હ મેળા પ્રભાતમા ઉઠીને જ ટાઢી રાખ, છાશ અને રોટલો ખાધા મીવાય એક ડગલુ પણ ચાલી શકતો નથી, તે હું નણ ઉપવાસ ઠરવાથી કેમ ન મરૂં ? તો હું ધારૂ છું કે તે મારા વેગી વાણિયાએ મને મારી નાખવા માટે જ તારૂ આ પ્રભાતે વર્ણન કર્યું છે તેથી હું તને ઢેખું નહીં એવે ધ્યાને તું જતો રહે ” એમ કહી તેણે તે મણિ દૂર ફેંકી દીધો, અને બકરાઓ લઈને અટવી તરફ ચાલ્યો જ્યદેવ પણ હર્ષ પામી પ્રભાત કરી તે મણિને હાથમા લઈ મનોરથ પૂર્ણ થયા જાણી પોતાના નગર તરફ ચાલ્યો તે મણિના પ્રભાવથી તેનું રૂપ અને લાવણ્ય ઉલ્લાસ પામ્યું, રત્નના પુજની જેમ તે દેહી પ્યમાન દેખાવા લાગ્યો, અને દરેક ગામમા તથા નગરમા ગોળવણ પામતો તે મહાપુર નામના નગરમા ગયો ત્યાં કોઈ એકીની દુકાને તે બેઠો. તે દુકાનના નાયકે ગૌરવતા સહિત તેની સન્મુખ જોયું તેને સુદર આકૃતિવાળો જોઈ પોતાની પ્રાણુથી પણ નધારે વહાલી પુત્રીની માથે પરણાવ્યો તેણીની સાથે દૈવ પ્રેમ સહિત લોગવિલાસ કરતો તે કેટલોએક કાળ ત્યાં જ સુખે રહ્યો.

એકદા તે જ્યદેવે વિચાર કર્યો કે—“વ્યાપાર વિના રહેવું એ શરમ ભરેલું કહેવાય.” એમ વિચારી તેણે પોતાની ભાર્યાને કહ્યું કે—“હુ પ્રિયા ! તારા બાપ પાસેથી મને મુઠી અપાવ, કે જેણે કરીને હું વેપાર કરી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરું.” તે સાંભળી તેણીએ પોતાના પિતાને તે વાત કહી. તે સાંભળી તેણે પણ હર્ષ પામી તેને લાખ સોનામહોરો આપી. તેનાથી તેણે કપૂર, અગર્યદન વિગેરે વસ્તુઓ વડે તે ચિંતામણિની પૂજા કરી શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે વાસ-લવનના એક લાગમા સ્થાપન કર્યો. પછી તેને નમસ્કાર કરી તેણે કોટિ સોનામહોરો ચિતવી પ્રભાતકાળે તેની પાસે કરોડ સોનામહોરનો રાશિ પડેલો તેને પ્રાપ્ત થયો. ‘મને ચિંતામણિ સિદ્ધ થયો.’ એમ જાણી હર્ષ પામી તેણે ભાર્યાને કહ્યું કે—“આ ધન તારા પિતાને આપ.” તેણીએ પણ વિસ્મય પામી તે પ્રમાણે કર્યું. તે જોઇ શ્વ-શુરનું કુટુંબ હર્ષ પામ્યું. અને જમાઇનું બહુમાન કરવા લાગ્યું.

ત્યારપછી એકદા તે જ્યદેવ મોટા ઉત્સવ પૂર્વક હસ્તિનાપુર નગરમાં ગયો. તેને જોઇ તેનો પિતા ઘણો હર્ષિત થયો, સ્વજનોએ તેને ઘણું માન આપ્યું, અને બીજા સમગ્ર લોકોએ તેની પ્રશંસા કરી. આ પ્રમાણે તે જ્યદેવ ઉત્તમ સુખનું ભાજન થયો.

આ કથાનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે—જેમ તે વણિકપુત્રે ચિરકાળ બ્રમણ કરી કષ્ટવડે મણિવતી નામનો પર્વત પ્રાપ્ત કર્યો, અને ત્યાં પણ મોટા કષ્ટથી ચિંતામણિ રત્ન મેળવી તેનું આરાધન કરી તેણે પ્રધાનસુખની સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી, તે જ પ્રમાણે આ સંસાર સાગરમાં બ્રમણ કરતા જીવોને મણિવતી પર્વત સમાન મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત થવી હર્ષલ છે, તેમાં પણ અચિંત્ય ચિંતામણિ સમાન જિનધર્મ રૂપી રત્ન મોટા કષ્ટથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું આરાધન કરવાથી સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખ હસ્તતળમાંજ રહેલાં છે, અને તેનો ત્યાગ કરવાથી ભરવાડની જેમ દુઃખ અને દારિદ્ર્ય નિશ્ચે પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પ્રમાણે અતિ હર્ષલ એવી ધર્મ આરાધનની ક્રિયાને કરતો

ભાવશ્રાવક મૂર્ખ જનોથી હામી કરાતા છતાં પણ લક્ષ્મણ પામતો નથી, તેથી તે દત્ત નામના વહાણના વેપારીની જેમ સ્વાર્થસિદ્ધિને પામે છે

દત્ત શ્રેષ્ઠીની કથા

પશ્ચિમ સમુદ્રને કાઠે રહેલી વિંધ્યપુત્રી નામની નગરી છે તેના સુહરુપણાથી રજિત થયેલો રત્નાકર (સમુદ્ર) તેને નિરતર પોતાના દીર્ઘ અને ચપળ તરંગો રૂપી હસ્તોવડે આલિંગન કરે છે તે નગરીમા સમગ્ર પ્રજાનું પ્રિય (હિત) સંપાદન કરવામા તત્પર મનવાળો પ્રિય કર નામે રાજા હતો તે જ નગરીમા દત્ત નામે એક શ્રેષ્ઠી હતો તેને કુળક્રમથી આવેલી અગણિત સમૃદ્ધિ હતી તેથી તેની નિર્ભળ પ્રસિદ્ધિ વિસ્તાર પામી હતી, તથા તે રાજા વિગેરે સર્વ લોકોમા માનવા લાયક હતો તે એકદા ઘરના સાર ધનવડે ઉત્તમ કરીયાણાના વહાણો ભરી સમુદ્રમા પ્રવેશ કરી સામે કાંઠે જઈ પુષ્કળ દ્રવ્ય ઉપાજન કરી પોતાની નગરી તરફ પાછો વળ્યો માર્ગમા કુર્મ પરિણામ (દૈવ) ના પ્રતિકૂળપણાથી તેનું વહાણ ભાંગી ગયું તેથી તે એક પાળીયાને આધારે તરી શરીર માત્રે કરીને પોતાને ઘેર આવ્યો પછી “સમુદ્રમા નાશ પામેલું દ્રવ્ય સમુદ્રમાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે એવી કહેવત છે તેથી હું કરીથી સમુદ્રમા પ્રવેશ કરું ” એમ નિશ્ચય કરી ઘરમા રહેલા વસ્ત્ર, આભૂષણ વિગેરે સર્વ ૧ ઉપસ્કરને વેચી ઘણા મૂલ્યવાળા કરીયાણાનો સંગ્રહ કરી કરીથી વહાણમા ચડ્યો ભવિતવ્યતાને લીધે પાછા ફરતા તે વહાણ પણ ભાંગ્યું, અને માત્ર શરીર લઈને જ ઘેર આવ્યો દત્ત દરિદ્ર થયો એમ લોકોમા પ્રસિદ્ધિ થઈ, તોપણ તેણે પુરુષાર્થ છોડ્યો નહીં કરીથી પણ સમુદ્રમા જવાની

તેની ઇચ્છા થઈ, પરંતુ પોતાની પાસે સુડી નથી, તેમજ ખીજે કોઈ પણ તેને પુણ્યરહિત ધારી ધન આપતો નથી, તેથી તે અત્યંત ખેદ પામવા લાગ્યો, તેની ક્ષુધા અને નિદ્રા પણ નાશ પામી, અને તે નિરંતર ઉપાયને શોધતો ધ્યાન જ કરતો હતો.

એકદા પ્રભાત સમયે દત્તને પિતાનું વચન યાદ આંચું કે—
 “મારા પિતાએ પરલોકમાં જતી વખતે મને કહ્યું હતું કે—‘હું પુત્ર !
 વિધિના વિલાસો વિચિત્ર પ્રકારના હોય છે, સંપત્તિઓ શરદ ઋતુના
 વાદળા જેવી અસ્થિર છે, તેથી કદાચિત અસંભવિત પણ સંભવે છે.
 તો જો કોઈ પણ પ્રકારે તારે વિભવનો નાશ થાય તો અહીં ઘરના
 એક પ્રદેશમાં કોઈથી ભેદી ન શકાય એવું અને દ્વાર રહિત એક
 ભૂમિગૃહ છે, તેની અંદર તાંબાની પેટીમાં એક તામ્રપત્ર છે, તેમાં
 જે કોઈ લખેલું હોય તે પ્રમાણે તું કરજે. તેમ કરવાથી તારું સર્વ
 શુભકારક થશે.’ આ પ્રમાણે પિતાનું વચન છે તે અન્યથા પ્રકારે
 હોય જ નહીં” એમ વિચારી દત્તે હર્ષ સહિત તે ભૂમિગૃહ ઉઘાડ્યું,
 તેમાંથી તાંબાની પેટી પ્રાપ્ત થઈ, તેમાં રહેલું તામ્રપત્ર વાંચ્યું, તેમાં
 આ પ્રમાણે લખેલું હતું કે—“પશ્ચિમ દિશાએ સમુદ્રની મધ્યે ગૌતમ
 નામનો દ્વીપ છે. તેનું ભૂમિતળ અત્યંત કઠણ સ્પર્શવાળા પથ્થરા-
 ઓમય છે, તે દ્વીપમાં રત્નતુણનો ચારો કરનારી ઘણી ગાયો છે, તે
 ગાયો મનુષ્યના દર્શનને પણ સહન કરતી નથી. તેથી તે દ્વીપમાં
 અતિ કોમળ છાણનાં ભરેલાં વહાણો લઈને જવાય છે, ત્યાં પાંદડાંની
 ઘટાવાળા વૃક્ષની છાયામાં તે છાણ પાથરવું, અને પોતાનો નિવાસ
 ત્યાંથી દૂર સ્થાને કરવો. પછી વિશ્વાસ પામેલી તે ગાયો તે વૃક્ષની
 છાયામાં છાણના કોમળ સ્પર્શમાં લુપ્થ થઈને મધ્યાન્હ સમયે અને
 રાત્રિને સમયે આવીને બેસશે, અને ત્યાં છાણને મૂકશે. પછી પ્રભાતે
 તે ગાયો ત્યાંથી ઉઠીને ચરવા જાય ત્યારે તેનું છાણ અન્ય સ્થળે લઈ
 જઈ તેના પિંડા (છાણ) કરવા. તે પિંડા સુકાઈ જાય ત્યારે તેનાં
 વહાણ ભરવાં. પછી પોતાને ઘેર આવી તે પિંડા સળગાવવાથી શ્રેષ્ઠ

રત્નો પ્રગટ થશે, તેમ કરવાથી અખૂટ સમૃદ્ધિ વિસ્તાર પામશે આ વૃત્તાત સર્વથા પ્રકારે શુભ રાખવાનો છે, અને તેથીજ પરિણામે સર્વ સારૂ થાય (થશે) ” આ પ્રમાણે તેમા લખેલું વાચી દત્તે વિચાર્યું કે—“ આ લખાણ ઘણું ઉત્તમ છે, પરંતુ મેં પહેલું આ પત્ર જોયું નહીં, અને હુમણા તો હું અત્યંત નિર્ધન છું તેથી તે દ્વીપમા જઈ શકાય તેમ નથી, તેમજ દરિદ્રી લોકોને કોઈપણ ઉધારે ધન આપતું નથી વળી આ લેખમા આ વૃત્તાત શુભ ગણવાનું લખેલું છે તેમ છતાં કદાચ કોઈને સત્યવાત કહીએ તોપણ તેને પ્રતીતિ (વિશ્વાસ) આવે તેવું નથી માટે આ બાબતમા હવે શું કરવું યોગ્ય છે ? અથવા તો પ્રથમ હું ઘેલા માણસની જેવી ચેપા કડ તેમ કરનાથી કદાચ કોઈ મને અનુકંપાએ કરીને કાંઈક આપશે ’ આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દત્ત શ્રેષ્ઠી ‘ બુદ્ધિ છે પણ વૈભવ નથી ’ એમ બોલતો ત્રિક, ચતુષ્ક ચત્વર વિગેરેમા ભ્રમણ કરવા લાગ્યો. જે કોઈ તેને ઝાઝ પણ પૂછે તેને તે તેજ પ્રમાણે પ્રત્યુત્તર આપવા લાગ્યો. તેવી ‘ આ દત્ત ઘેલો થયો છે ’ એમ આખા નગરમા પ્રસિદ્ધ થયું, અને ‘ ધનના નાગને લીધે ગિચારો દત્ત ઉન્નત (ગાડો) થયો છે ’ એમ રાજાએ પણ સાંભળ્યું ત્યારે તેણે વિચાર ઈર્ષ્યો કે—“ આ મહાનુભાવને હું ધન આપી સ્વચ્છ કડ ’ એમ વિચારી રાજાએ તેને બોલાવી પૂછ્યું કે—“ હે દત્ત ! તું આ પ્રમાણે કેમ બળડે છે ? ’ તે બોલ્યો કે—“ બુદ્ધિ છે, પણ વૈભવ નથી ” ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે—“ તું એવું વચન ન બોલ તારે જેટલું ધન જોઈતું હોય તેટલું ગ્રહણ કર, ’ એમ કહી રાજાએ તેને ધનનો કોગ બતાવ્યો ત્યારે તુષ્ઠમાન થઈને દત્તે તેમાથી માત્ર એક લાખ જ ધન ગ્રહણ કર્યું અને કહ્યું કે—“ મારે આટલું જ ધન જોઈએ જીયે. પછી તે બળડતો વિરામ પામ્યો, તે જોઈ રાજા પણ હપ પામ્યો.

ત્યાર પછી દત્ત શ્રેષ્ઠીએ ગૌતમદ્વીપ જવાની વિધિને જાણનારા ખલાસીઓ ગ્રહણ કર્યા, વહાણો તૈયાર કર્યા, નોકરો રાખ્યા, અને ઉકરડા બોદાવીને જૂના દાણના ઢગલા કર્યા તે જોઈ ‘ અહો ! દત્તે

ઉત્તમ કરીયાણું લીધું ' એમ કહી લોકો હસવા લાગ્યા. બીજા લોકો ' બોલ્યા કે—“ સજ્જન એવા રાજાનું કલ્યાણ થશે કે નેણે આવા બહુિકને પણ વિલવવાળો કર્યો. બીજા કેટલાક બોલવા લાગ્યા કે—“હવે દત્તે આવું કરીયાણું લેવાથી દારિદ્રને જળાંજળિ આપી ” વળી કેટલાક કહેવા લાગ્યા કે—“ આ બિચારો તો ગાંડો છે, પરંતુ આશ્ચર્ય તો એ છે ને રાજા પણ ઘેલો થયો છે કે નેણે આને પણ મૂડી આપી. ” આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે લોકો હાંસી કરવા લાગ્યા, તથા દયાળુ જનો તેને નિવારવા લાગ્યા તોપણ તેને તામ્રપત્રના લેખથી પરમાર્થ પ્રાપ્ત થયો હતો તેથી તે ખાતર બોદાવવા વિગેરેનું કામ કરતાં લજ્જા પામ્યો નહીં. ધૂળ વડે ધૂસર અંગવાળો અને કછોટો તથા કેડ ખાંધી તે દત્ત પોતે તથા તેના કર્મકરો છાણને વહેવા લાગ્યા. તે સર્વ વહાણોમાં ભરી તે પોતાના નામાંકિત કર્યાં ઘણું શું કહેવું ? ઘણાં વહાણો છાણથી જ ભરીને તે ગૌતમદ્વીપે પહોંચ્યો. લેખમાં લખ્યા પ્રમાણે કરી તે ગાયોના છાણના પીંડાઓથી ઘણાં વહાણો ભરી તે પાછો પોતાને નગર આવ્યો. તે જોઈ ' અહો ! કરીયાણાને અનુસરતું સામું કરીયાણું જ આ લાવ્યો. ' એમ કહી લોકો હસવા લાગ્યા. દાણવાળાઓ પણ ઉપહાસની બુદ્ધિથી જ દત્તને રાજા પાસે લઈ ગયા રાજાએ તેને પૂછ્યું કે—“ શું કરીયાણું તું લાવ્યો છે ? ” તે બોલ્યો “ હે દેવ ! છાણના પિંડ લાવ્યો છું. ” તે સાંભળી હસીને રાજાએ કહ્યું કે—“ જ તારૂં દાણ માફ કરૂં છું. તારૂં કરીયાણું ગુપ્ત કરીને રાખજે, અને સુખનું ભાજન થજે. ” તે સાંભળી “ આપનો મોટો પ્રસાદ ” એમ બોલી રાજાને પ્રણામ કરી દત્ત પોતાને ઘેર ગયો તે પિંડો ગુપ્ત સ્થળે રાખ્યા. પછી વિધિ પૂર્વક તેને સળગાવ્યા. ત્યારે તેમાંથી મોટા મૂલ્યવાળાં રત્નો નીકળ્યાં. તેથી પૂર્વની જ જેમ તેનું ઘર લક્ષ્મીથી ભરપૂર થયું. ' અહો ! આ દત્ત પુણ્યવંત છે. ' એમ કહી રાજાદિક સર્વ લોકોએ તેની પ્રશંસા કરી. આ પ્રમાણે આ લોકની સિદ્ધિને માટે આ દૃષ્ટાંત આપ્યું તે પરલોકને વિષે પણ એ જ પ્રમાણે જાણી લેવું.

તથા—

દેહદ્વિદાનિબધણ-ધણસયણાદારમેહમાર્દસુ ।

નિવસઠ અરત્તદુઠો, સસારગણસુ ભાવેસુ ॥ ૭૨ ॥

મૂલાર્થ—દેહની સ્થિતિના કારણરૂપ ઝન, સ્વજન, આહાર અને ઘર વિગેરે મ માગમાં રહેલા પ થોઈમાં ભાવશ્રાવક રાગદ્વેષ રહિત રહે છે

ટીકાર્થ—દેહની સ્થિતિના નિબધન એટલે શરીરને ટેકો (આધાર) આપવાના કારણો કે જે ધન, સ્વજન, આહાર અને ઘર એ વિગેરે એટલે ક્ષેત્ર, સ્ત્રી, વસ્ત્ર, શસ્ત્ર, યાન અને વાહન વિગેરે મ સારમાં રહેલા પદાર્થો ઉપર બાણે રાગ દ્વેષ રહિત હોય તેમ ભાવશ્રાવક ગૃહસ્થાશ્રમને વિષે રહે છે અહીં ભાવાર્થ એ છે જે-ભાવ શ્રાવક શરીર નિર્વાહના કારણ રૂપ વસ્તુઓ ઉપર પણ મદ આદર રાખે છે, અને તે આ પ્રમાણે ભાવના ભાવે ડે ડે-“ આ જગતમાં કોઈ સ્વજન નથી, શરીર પણ પોતાનું નથી તથા ભોગ ઉપભોગ પણ પોતાના નથી કારણ કે જીવ એ સર્વ વસ્તુ મૂકીને જ પરભવની ગતિમાં જાય છે ” તથા વિનય રહિત પગ્ગિવાર ઉપર પણ અત્યંત દ્વેષ કરવો નહીં, પરંતુ બાહ્યવૃત્તિથી માત્ર દેખાવ જ કરવો કારણ કે કોપનું ફળ આ પ્રમાણે કહ્યું છે—“ કોપના આવેગવાળો પુરૂષ કાર્ય કે અધ્યયનને, હિત કે અહિતને, ધર્મ કે અધર્મને તથા કાર્યના વિનાશને કે હાનિને બાણી શકતો નથી ” તથા કહ્યું છે કે—“ ક્ષમાવાન પુરૂષ જે કાર્ય કરે છે તે કાર્ય કોપને વગ થયેલો પ્રાણી કરી શકતો નથી કારણ કે કાર્યને સાધનારી યુદ્ધિ છે, અને તે યુદ્ધિ કોપી માણસને નાશી જાય છે

તથા—

ઉત્તમસારવિચારો, વાહિજ્ઞાનેય(વ) રાગદોમેહિં ।

મજ્જત્થો હિયકામી, અસગ્ગહ સજ્જહા ચયહ ॥ ૭૩ ॥

મૂલાર્થ—ભાવશ્રાવક ઉપશમના જ વિચારવાળો હોય છે. કારણ કે તે રાગદ્વેષથી બાધા પામતો નથી. પરંતુ મધ્યસ્થ અને હિતાર્થી હોવાથી તે સવથા કદાગ્રહનો ત્યાગ કરે છે

ટીકાર્થ—ઉપશમ એટલે કષાયનો અનુદય, તે જ સાર—પ્રધાન છે એમ ધર્માદિકના સ્વરૂપનો જે વિચાર કરે તે ઉપશમસાર વિચારવાળો ભાવશ્રાવક હોય છે. શીરીતે તે એવો હોય ? તે ઉપર કહે છે—કારણ કે તે ભાવશ્રાવક વિચાર કરવાથી રાગદ્વેષવડે બાધા પામતો નથી—પરાભવ પામતો નથી તે આ રીતે—“ મેં ઘણા લોકોની સમક્ષ અમુક પક્ષ અંગીકાર કર્યો છે, અને ઘણા લોકોએ તેને પ્રમાણરૂપ માન્યો છે, તો હવે મારા આત્માને હું જ કેમ અપ્રમાણરૂપ કરું ? ” આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે (ભાવશ્રાવક) પોતાના પક્ષના રાગવડે પરાભવ પામતો નથી. તથા “ મારા પક્ષને દૂષિત કરવાથી આ મારો શત્રુ છે તેથી હું લોક મધ્યે તેનો તિરસ્કાર કરું. ” એમ વિચારી તેના સામા ખોટા દૂષણો ઉઘાડાં કરવાં, તેને ગાળો દેવી વિગેરે પ્રવૃત્તિના કારણરૂપ દ્વેષ કરીને પણ તે પરાભવ પામતો નથી પરંતુ મધ્યસ્થ એટલે સર્વત્ર તુલ્ય ચિત્તવાળો અને હિતકામી એટલે હિતની જ અભિલાષાવાળો તે ભાવશ્રાવક સ્વપરના ઉપકારને ઇચ્છતો હોવાથી મધ્યસ્થ અને ગીતાર્થ શુદ્ધના ઉપદેશે કરીને સર્વથા પ્રકારે અસદ્ગ્રાહનો—કદાગ્રહનો ત્યાગ કરે છે. કહ્યું છે કે—“ મોહરૂપી મોટા સાગરને તરીને પણ તથા તીરની સમીપે પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જીવ કદાગ્રહરૂપી *ગ્રાહ વડે ઉન્માર્ગે લઈ જવાય છે ” અહીં ગ્રાહમાહિત અને રોહશુભ વિગેરેનાં દૃષ્ટાંતો જાણી લેવાં.

તથા—

માર્વેતો અણવરયં, સ્વણમંગુરયં સમત્યવત્યૂણાં

સંવદ્ધોઽવિ ધણાહસુ, વજ્જઈ પહિંવંધસંવંધં ॥ ૭૪ ॥

* હાથી જેવા અળવાન પશુને પણ પાણીમા અળાત્કારે ખેંચી જવાનું સામર્થ્ય ધરાવનાર જળચર પ્રાણી

મૂલાર્થ—નિરંતર સમગ્ર વસ્તુઓનું ક્ષણભ્રમ ગુરુપણ વિચારતો ભાવશ્રાવક ધનાદિકને વિષે સંબંધવાળો છતાં પણ પ્રતિબંધના સંબંધને (મૂર્છાને) વર્જે છે

દીકાર્થ—નિરંતર (ક્ષણે ક્ષણે) સમગ્ર પદાર્થોનું ક્ષણભ્રમ ગુરુપણ એટલે સતત વિનયરૂપણ વિચારતો, તે આ પ્રમાણે—‘ ઇષ્ટજનનો સંગોગ, મનુદ્ધિ, વિનયસુખ, સપત્તિ, આગેગ્ય, શરીર, યુવાવસ્થા અને જીવિત એ સર્વ અનિત્ય છે મનુષ્યોને સર્વ સમૃદ્ધિના સમુદાયો ક્ષણવારમા નષ્ટ ધર્મવાળા થાય છે, અને જેના અતમા અવગ્ય વિયોગ રહેલો છે એવા સર્વ સંયોગો શોડને ઉત્પન્ન કરનારા છે આવા પ્રકારની ક્ષણભ્રમ ગુરુતાને વિચારતો ભાવશ્રાવક સંબંધ છતાં પણ એટલે બાહ્યવૃત્તિથી ધનાદિકનું રક્ષણ, ઉપાર્જન વિગેરે વડે યુક્ત છતાં પણ તે ધન સ્વજનાદિકને વિષે પ્રતિબંધરૂપ-મૂર્છારૂપ સંબંધને-સંયોગને વર્જે છે—કરતો નથી અને આ પ્રમાણે તે ભાવના ભાવે છે—“દ્વિપદ, ત્ર્યુપ્પદ, ક્ષેત્ર, ધર, ધન, ધાન્ય વિગેરે સર્વનો ત્યાગ કરીને ઈર્ષ્યેષી બીજ સહિત આ પરાધીન જીવ સારા અથવા નરસા પરભવમા જાય છે ’ ઇત્યાદિ

તથા—

સસારવિરત્તમણો, મોગુરમોગા ન તિત્તિહેડ ત્તિ ।

નાડ પરાણુરોહા,પરત્તર્હ (એ)કામમોગેસુ ॥ ૭૪ ॥

મૂલાર્થ—સસારથી વિરક્ત મનવાળો ભાવશ્રાવક ‘ આ ભોગ ઉપભોગ તૃપ્તિના હેતુ નથી ’ એમ જાણી પરના આશ્રયથી કામ ભોગમા પ્રવર્તે છે

દીકાર્થ—આ સસાર અનેક દુઃખોનું સ્થાન છે કહ્યું છે કે—“આ સસારમા પ્રથમ મનુષ્યોને સ્ત્રીની કુક્ષિને મધ્યે ગર્ભાવાસમા દુઃખ રહેલું છે, ત્યાર પછી બાલ્યાવસ્થામા મળથી વ્યાપ્ત શરીરવાળી સ્ત્રીના સ્તનપાનથી મિશ્રિત દુઃખ છે, ત્યાર પછી યુવાવસ્થામા પણ વિયોગથી

ઉત્પન્ન થયેલું હું ખ છે, ત્યારંપછી વૃદ્ધાવસ્થા અસાર છે. એ તો સ્પષ્ટજ
 દેખાય છે તો હે મનુષ્યો ! આ સંસારમાં જો લેશ માત્ર પણ સુખ
 હોય તો તે તમે કહો. ” આવા સંસારથી વિરક્ત મનવાળો (ભાવ-
 શ્રાવક) આ લોગ ઉપલોગો એટલે—“ જે આહાર, પુષ્પ વિગેરે એકજ
 વાર લોગવાય તે લોગ કહેવાય છે, અને જે ઘર, સ્ત્રી વિગેરે વારંવાર
 લોગવાય તે ઉપલોગ કહેવાય છે. ” આ પ્રમાણે આગમને વિષે પ્રસિદ્ધ
 તે પ્રાણિઓને તૃપ્તિના હેતુરૂપ નથી. કહ્યું છે કે—“ જેમ સ્વપ્નમાં
 અનુભવેલું ઇચ્છિત સુખ સાચું નથી, તેમ આ ભૂતકાળમાં લોગવેલું
 સુખ સ્વપ્ન જેવું જ છે. ” તથા—“ નિર્મળ દેવપણામાં (દેવના ભવમાં)
 દેવાંગનાના સમૂહના શરીરાદિક વડે પવિત્ર અને મનોહર લોગોને
 અનેક સાગરોપમ અને પદ્યોપમ સુધી લોગવીને પણ મનુષ્યો જે
 અશુચિથી ભરેલા સ્ત્રીના કલેવરોને વિષે આસક્ત થાય છે. તે ઉપરથી
 હું માનું છું કે લોગો ચિરકાળ સુધી લોગવ્યા છતાં પણ જીવોને
 તૃપ્ત કરનારા થતા નથી. આ પ્રમાણે લોગના સુખનું ક્ષણ જાણીને
 ભાવશ્રાવક બીજાના અનુરોધથી એટલે અન્ય જનના દાક્ષિણ્યાદિકથી
 કામ લોગમાં પ્રવર્તે છે. અહીં વજ્રસ્વામીના પિતા ધનગિરિનું
 દૃષ્ટાંત જાણવું.

તથા—

વેસ વ્વ નિરાસંસો, અજ્ઞં કલ્લં ચયામિ ચિંતંતો ।

પરકીયં પિવ પાલ્લઙ્, ગેહાવાસં સિદ્ધિભાવો ॥ ૭૬ ॥

મૂલાર્થ—વેશ્યાની જેમ આશંસા રહિત (ભાવશ્રાવક) ‘ હું
 આજ કાલ આ સંસારને તજીશ ’ એમ કરતો (કરી) જાણે પારકો
 હોય એમ ગૃહસ્થાશ્રમને મંદ આદરથી પાળે છે.

ટીકાર્થ—વેશ્યાની જેમ નિરાશંસ એટલે (મારાપણની)
 આસ્થાની યુદ્ધિ રહિત, જેમ વેશ્યા નિર્ધન કામુક પાસેથી વિશેષ
 લાભની આશા નહીં રાખતી અને કાંઈક ધન તેની પાસેથી પામતી

‘આજ અથવા કાલ હું આનો ત્યાગ કરું’ એમ વિચારી મદ આદરવાળી થઈને તેને સેવે છે, તેમ ભાવશ્રાવક પણ ‘આજ કાલ મારે આ (ગૃહાવાસ) મૂકવાનો જ છે’ એવા મનોરથ કરતો અને કોઈ પણ કારણથી ત્યાગ નહીં કરી શકતો છતાં પણ મદ આદરવાળો થઈને જાણે આ ગૃહાવાસ પારકો જ છે એમ જાણી તેનું પાલન કરે છે આવો ભાવશ્રાવક કદાચ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ ન થાય તો પણ વસુ શ્રેષ્ઠીના પુત્ર સિદ્ધની જેમ કદયાણને અવશ્ય પામે છે

વસુ શ્રેષ્ઠીના પુત્ર સિદ્ધની કથા—

તગરા નામની નગરીમાં વસુ નામે શ્રેષ્ઠી હતો તેને સેન અને સિદ્ધ નામના બે પુત્રો હતા તેઓ સ્વભાવથી જ વિનયવાળા, ભદ્રિક (ભોજા) પ્રિય વચન બોલનારા અને ધર્મની પ્રિયતાવાળા હતા. એકદા ગીર્ણ્ય નામના ગુપ્તી પાને ધર્મદેશના સામ્રાજીને સેને દીક્ષા શ્રદ્ધા કરી પરંતુ તે અગ્નિ અને કૃષ્ણને વિષે અત્યંત પ્રમાદી થયો. બીજો સિદ્ધ (કે જે માતાપત્ની એવા કરવા ધરમા જ રહ્યો હતો તે) ગુપ્તી કિયાને અગીકાર કરવા માટે ધર્મકથાને વાચતો હતો અને ગુપ્ત ચારિત્રની પ્રશંસાથી નિરતર પોતાના આત્માને ભાવતો હતો તે ચિંતવતો હતો કે—“ઈદ્રિયોનું દમન કરીને અને શરીરને પણ અવગણીને ગદન કરી નકે તેવું કરીને મારે મદગુરૂની પાસે સમ્યક્ પ્રગટે ચારિત્ર અગીકાર કરવું છે જે મતને અગીકાર કર્યા પછી કોઈ પણ ગીતે હું ઈદ્રિયોના વિચારો વડે બાધા પામીશ તો ક્ષણથી મૃત્યુ વાદળની જેમ હું અચંચત પડી યશ મેરતા થઈ જઈશ તો મારો જીવ નુકસાન આધુધર્મને ક્યારે પામશે? આ પ્રમાણે તેનું મન મનોરથ રૂપી મોળા ગચ્છત આડકથાનું હતું એવો તે સિદ્ધ કાળને નિર્ગમન કરવા લાગ્યો એકલા મેન આધુ તે સિદ્ધને જોતા માટે તગરા

નગરીમાં આગ્યો, અને પરસ્પર પ્રેરણા કરીને એટલે મુખશાતા પૂછીને તે બન્ને ભાઈઓ એક ઠેકાણે ધર્મગોષ્ઠી કરવા બેઠા. તેવામાં કર્મના વશથી તે બન્નેના ઉપર વીજળી પડી તેથી તેઓ મરણ પામ્યા. તે બેઠે તેમનો પિતા તથા સર્વ પરિવર અત્યંત દુઃખી થયા. ત્યારપછી એકદા તે નગરીમાં મહાત્મા શુગંધર નામના દેવળી પધાર્યા. તેને વંદના કરી વસુ શ્રેષ્ઠીએ પોતાના બન્ને પુત્રોની ગતિ પૂછી ત્યારે દેવળી ભગવાન બોલ્યા કે—“ તે તારો સિદ્ધ નામનો પુત્ર સૌધર્મ દેવલોકમાં ગયો છે, અને સેન સાધુ મોટી ઋદ્ધિવાળો વ્યંતર દેવ થયો છે. તેનું કારણ એ છે જે સિદ્ધને શુદ્ધ સાધુધર્મ પાળવાની ઇચ્છા હતી અને બીજાએ (સેને) ચારિત્ર અહુણ કર્યો છતાં પણ સારી રીતે પાળ્યું નથી. ” આ પ્રમાણે પરમાર્થને જાણીને ચારિત્રના મનોરથને મૂક્યા વિના જે ભાવશ્રાવક ગૃહકાર્યમાં મદ આદરવાળો થઈને ગૃહ-વાસમાં પણ વસે છે.

આ પ્રમાણે ભાવશ્રાવકના સતર ગુણો કહ્યા. અહીં કોઈ શંકા કરે કે—આ સતર ગુણો પૈકી સ્ત્રી, ઇન્દ્રિય અને વિનય, તથા અરક્ત-દ્વિષ્ટ, મન્યસ્થ અને અસખદ્ધ, તથા ગેહ અને ગેહવાસ, આમાનો વિષય એક જ હોવાથી અર્થનો ભેદ (તફાવત) જણાતો નથી, માટે તેમાં પુનરક્ત નામનો દોષ કેમ ન લાગે ! તેનો ઉત્તર આપતાં શુર કહે છે કે—આ શંકા સાચી જ. પરંતુ દેશવિરતિ વિચિત્ર રૂપવાળી હોવાથી એક જ વિષયમાં જૂદા જૂદા પરિણામ હોઈ શકે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ એક પરિણામના પણ વિષયનો ભેદ સંભવે છે. માટે સર્વ ભેદોનો નિષેધ કરવાના ઇરાદાથી આ સર્વ વિસ્તાર કર્યો છે, તેથી અહીં પુનરક્ત દોષ આવતો નથી. અને તે જ રીતે વ્યાખ્યાનની ગાથાઓ વડે સ્પષ્ટ જણાવેલું છે, માટે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર કરીને સમાધાન કરવું. આ પ્રમાણે સતર ગાથાનો અર્થ સમાપ્ત થયો.

હવે ચાલતા પ્રકરણને સમાપ્ત કરવા પૂર્વક બીજા પ્રકરણનો સંબંધ કરે છે.

इय सत्तरमगुणजुत्ता, निनागमे भावसाधगो भणिओ ।

एष उण कुमलजोगा, लहड लट् भावमाहुत्त ॥ ७७ ॥

મૂલાર્થ—આ પ્રમાણે નિનાગમને વિષે સત્તર ગુણો ઢીને ગુણ
ભાવના ન કરો કે અને તે જ (ભાવશાસ્ત્ર) ગુણયોગની ગીધ
પણે ભાવસાધુપણ પામે છે

ટીકા—ઇતિ એટલે ઉપર કહેલા પ્રકારે ઢીને નિનાગમને વિષે
સત્તર ગુણો ઢીને સુક્ત ભાવશાસ્ત્ર કહેયે છે અને વળ પુન અહીં
પુન ગણક વિશેષણના અર્થમાં છે, તેથી શુ વિશેષ કહે છે ? વળી
આગમમાં આ (ભાવશાસ્ત્ર) દ્રવ્યસાધુ કહેલો છે તે વિષે કહ્યું છે
કે—“ જેમ માટીનો પિંડ દ્રવ્યઘટ કહેવાય છે તેમ સુશ્રાવક દ્રવ્યસાધુ
કહેવાય છે અને જે સાધુ છે તે દ્રવ્ય દેવ કહેવાય છે એમ સર્વ શુદ્ધ
નયનો મત છે ” આવા પ્રકારનો ભાવશાસ્ત્ર વક વિશેષ પ્રકારના પરિ
ણામ (અધ્યવસાય) થી મન વચન અને ઢયાના કુશળ યોગને ઉપા
ર્જન કરી ગીધપણે ભાવસાધુપણને એટલેયથાર્થ ચતિપણને પામે છે ”

ભાવસાધુ કેવો હોય ? તે કહે છે—“ મોક્ષને સાધનારા યોગોને
નિઃસર સાધે છે અને સર્વ પ્રાણીઓને વિષે સમાન પણે વર્તે છે તેથી
તેમાં કહેવાય છે જે ક્ષાતિ વિગેરે ગુણોવડે સહિત હોય, મેત્રી,
વિગેરે ગુણો વડે ભૂષિત હોય અને સદાચારમાં અપ્રમાદિ હોય તે
ભાવસાધુ કહેવાય છે આવો ભાવસાધુ છદ્મમય જીવોએ શી રીતે
બાણી શકાય ? લિંગોએ ઢીને બાણી શકાય તે લિંગો કયા છે ? તે
કહે છે —

एयस्स उ लिंगाड, मयला मग्गाणुमारिणी फिरिया ।

सद्धा परा घम्मे पच्चवाणिज्जत्तमुजुभाँरा ॥ ७८ ॥

फिरिमासु अर्पमाओ, आरभो सकणिज्जणुँहाणे ।

गुरुओ गुणाणुँगाओ, गुरुआणाराहण परंम ॥ ७९ ॥

મૂલાર્થ—તેના આ લિંગો છે—તેની સમગ્ર ક્રિયા માર્ગાનુસારી હોય ૧, ધર્મમાં ઉત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધા હોય ૨, સરસભાવને લીધે પ્રજાપનીયપણું હોય ૩, ક્રિયા કરવામાં અપ્રમાદ હોય ૪, બની શકે તેવા અનુષ્ઠાનમાં આરંભ હોય ૫. ગુણને વિષે અત્યંત અનુરાગ હોય ૬, અને અત્યંત ગુરૂની આજ્ઞાનું આરાધન હોય ૭. આ સાત લિંગ ભાવસાધનાં છે.

ટીકાર્થ—આના એટલે ભાવસાધના લિંગો—ચિન્હો આ પ્રમાણે છે—સમગ્ર પ્રત્યુપેક્ષણાદિક ક્રિયા માર્ગાનુસારી એટલે મોક્ષમાર્ગને અનુસરનારી હોય ૧, તથા ધર્મને વિષે—સંયમને વિષે ઉત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધા હોય ૨, તથા ઋણુભાવથી—અકુટિલપણાથી પ્રજાપનીયપણું—સદ્બોધમાં લંપટપણું હોય ૩, તથા ક્રિયાઓમાં—શાસ્ત્રોક્ત અનુષ્ઠાનોમાં અપ્રમાદ—અશિથિલતા હોય ૪, તથા શક્ય—બની શકે તેવા તપશ્ચર્યાદિક અનુષ્ઠાનને વિષે આરંભ—પ્રવૃત્તિ હોય ૫, તથા મોટો ગુણાનુરાગ—ગુણને વિષે પક્ષપાત હોય ૬, તથા પરમ—ઉત્કૃષ્ટ ગુર્વારાધન—આચાર્યાદિક ગુરૂની આજ્ઞામાં વર્તવાપણું હોય ૭. આ સાત લક્ષણો ભાવસાધનાં છે. આ રીતે બે ગાથાનો સંક્ષેપ અર્થ કહ્યો

હવે વિસ્તારથી અર્થ સૂત્રકાર પોતે જ કહે છે—

મગ્ગો આગમનીર્હ, અહવા સંવિગ્ગવહુજણાહ્નં ।

ઉભયાણુસારિણી જા, સા મગ્ગણુસારિણી કિરિયા ॥૮૦॥

મૂલાર્થ—માર્ગ એટલે આગમની નીતિ અથવા ઘણા સંવિગ્ગ જનોનું આચરણ. આ બન્નેને અનુસરતી જે ક્રિયા તે માર્ગાનુસારી ક્રિયા કહેવાય છે.

ટીકાર્થ—ઉચ્ચિત સ્થાનની પ્રાપ્તિને માટે પુરૂષોએ જે શોધાય છે તે માર્ગ કહેવાય છે એટલે કે ‘મૃગ’ શોધવું એ ધાતુ ઉપરથી

માર્ગ શબ્દ થયો છે તે માર્ગ દ્રવ્ય અને ભાવના લે થી બે પ્રકારનો છે તેમા ગામ વિગેરે તરફ જવાનો જે માર્ગ તે દ્રવ્યમાર્ગ અને મુદ્દિપુરી તરફ જવાનો જે માર્ગ તે ભાવમાર્ગ કહેવાય છે એટલે કે સમ્યક્-જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ અથવા ક્ષાયોપગામિક ભાવરૂપ ભાવમાર્ગ કહેવાય છે, અને તેજ ભાવમાર્ગનો અહીં અધિકાર છે વળી તે માર્ગ કાગળને વિષે કાર્યનો ઉપચાર ૧૨વાથી આગમનીતિ-સિદ્ધાંતમા કહેલો આચાર અથવા સવેગી ઘણા જનોનો આચાર એમ બે પ્રકારનો કહેલો છે તેમા આગમ એટલે વીતરાગનુ વચન કહ્યું છે કે—“ આગમ એટલે આત્મ પુરૂષનુ વચન, જેના દેખનો (દેખનો) ક્ષય થયો હોય તેને આત્મ કહેલા છે વીતરાગ અસત્ય વચન બોલે જ નહીં કેમકે તેમને અસત્ય બોલવાનુ કાંઈ પણ (ગાંધાર્પણિક) કારણ નથી ” તે આગમની નીતિ એટલે ઉત્સર્ગ અને અપનાદ રૂપ શુદ્ધ સચમનો ઉપાય તે માર્ગ કહેવાય છે કહ્યું છે કે—“ આ પૃથ્વી ઉપર અતરાતમાનુ વચનજ પ્રવર્તક અને નિવર્તક છે અને ધર્મ પણ તે વચનમાજ રહેલો છે, અને તેવુ ઉત્કૃષ્ટ વચન આ જગતમા મુર્નીદ્ર (જિનેદ) નુ જ છે આ વચન હૃદયમા રહ્યું હોય તો તત્ત્વથી મુર્નીદ્ર જ હૃદયમા રહેલા છે એમ જાણવુ અને તે મુર્નીદ્ર હૃદયમા રહેવાથી અવશ્ય મર્ષ અર્થની મિદ્ધિ સાય છે તથા સવિગ્નો એટલે મોક્ષના અભિલાષી એવા જનો એટલે ખીલ્લોને સવેગનો અભાવ હોવાથી ગીનાયો, તેઓએ જે ક્રિયારૂપ અનુષ્ઠાન કર્યું હોય તે પણ માર્ગ કહેવાય છે અહીં જે મવિગ્ન શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે તે અ સવિગ્નો ઘણા હોય તો પણ તેમનુ અપ્રમાણપણ દેખાડે છે, અને બહુ જન શબ્દ નુ ગ્રહણ કર્યું છે તે એક સવિગ્ન પણ જ્ઞાત્ય અનાલોગ અને અજ્ઞાનતાદિકના કાગળથી અગુણ આચરણ કરે તથા તે પણ પ્રમાણ ભૂત નથી, એન જણાવે ૭ આ રેતુથી સવિગ્ન એવા

૧ આગમનીતિ મગજ અને મોગમાગ માય છે કાગળને કાવરૂપે માનવાથી આગમનીતિ મોક્ષ માગ કહેવાય છે

ઘણા જનોએ જે આચરેલો હોય તે જ માર્ગ છે એમ જાણવું. આ બંને માર્ગને અનુસરનારી એટલે આગમની બાધા રહિત અને સવિશ્ન જનોના વ્યવહારમા આવેલી જે ક્રિયા તે માર્ગાનુસારી ક્રિયા કહેવાય છે.

અહીં કોઈ શંકા કરે છે કે—એકલા આગમને જ માર્ગ કહેવો યોગ્ય છે, પણ ઘણા જનોના આચરણને માર્ગ કહેવો તે અયુક્ત છે. તેમ કહેવાથી બીજા શાસ્ત્ર સાથે વિરોધ આવશે, અને આગમનું અપ્રમાણપણું પ્રાપ્ત થશે કેમકે તે વિષે આગમમાં અન્ય સ્થળે કહ્યું છે કે—“જો ઘણા જનોની માત્ર પ્રવૃત્તિ (આચરણ) ને જ ઇછીએ તો લોકિક ધર્મ જ ત્યાગ કરવા લાયક નહીં થાય કે પકે તેમાં ઘણા જનો પ્રવર્તે છે. તેથી આગમમાં જે આજ્ઞા કરી હોય તે જ પ્રમાણે હાથા પુરૂષ કરવું જોઈએ. ઘણા જનોની પ્રવૃત્તિનું શું કામ છે ? કારણ કે શ્રેયના અર્થી ઘણા જનો હોતા નથી ” તથા વળી કહ્યું છે કે—“જેમ ઉચિત એવો જ્યેષ્ઠ પુરૂષ વિદ્યમાન છતાં અનુજ્યેષ્ઠની પૂજા કરવી અયોગ્ય છે તેમ આગવાનનું વચન (આગમ) પ્રગટ (વિદ્યમાન) છતાં ઘણા લોકના આચરણનું ઉદાહરણ (કહેવું), તે પણ અયુક્ત છે.” વળી આગમને કેવળી પણ અપ્રમાણ કરતા નથી. કહ્યું છે કે—“શ્રુતના ઉપયોગવાળા શ્રુતજ્ઞાની જે કદાચ અશુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરે તો પણ તે આહારને કેવળી ગ્રહણ પણ કરે અન્યથા શ્રુતની અપ્રમાણતા થાય ” વળી આગમ વિદ્યમાન છતાં આચરણને પ્રમાણભૂત કરવાથી તે આગમની લઘુતા થાય એ સ્પષ્ટ જ છે.

આ પ્રમાણે કોઈ શંકા કરે તેને શુરૂ જવાબ આપે છે કે—“તે એમ નથી કેમકે આ શાસ્ત્રના તેમજ બીજા શાસ્ત્રના વિષયના વિલાગનું જ્ઞાન ન હોવાથી તને આવી શંકા થાય છે. તે આ પ્રમાણે—આ સૂત્રમાં સવિશ્ન ગીતાર્થે આગમની અપેક્ષા વિના કાંઈ પણ આચરણ ક્રિયા નથી પરંતુ “જેનાથી નવા દોષો થતા અટકે છે અને જેનાથી પૂર્વ કર્મનો ક્ષય થાય છે, તે તે રોગની અવસ્થામાં શમન (ઔષધ)

ની જેમ મોક્ષનો ઉપાય છે ઇત્યાદિ આગમનુ સ્મરણ કરી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ અને પુરુષાદિની યોગ્યતાનો વિચાર કરી સયમની વૃદ્ધિ કરનાર જે કાર્તિકોય તેનું જ આચરણ કરે છે, અને તેને બીજા પણ સવિગ્ન ગીતાર્યો પ્રમાણભૂત કરે છે તેથી તે માર્ગ કહેવાય છે તે કહેલા બીજા શાસ્ત્રો તો અમ વિઅ અને અગીતાર્ય જનોની અયોગ્ય પ્રવૃત્તિને આશ્રીને પ્રવતે લા છે તેથી તેની સાથે શી ગીતે વિરોધ સભવે ? વળી સવિગ્નના આચારને પ્રમાણ ગણવાથી આગમની અપ્રમાણતા થઈ શકતી નથી, પણ ઉલટી આગમની પ્રતિષ્ઠા મજબૂત થાય છે તારણ કે આગમમા પણ આગમ વ્યવહાર ૧, શ્રુત વ્યવહાર ૨, આજ્ઞા વ્યવહાર ૩ તારણ વ્યવહાર ૪ અને છત વ્યવહાર ૫ એ પાંચ પ્રકારનો વ્યવહાર કહેયો છે તે વિષે સ્થાનાગ સૂત્રમા કહ્યું છે કે—“ પાંચ પ્રકારનો વ્યવહાર હશે છે તે આ પ્રમાણે—આગમ વ્યવહાર ૧, શ્રુત વ્યવહાર ૨, આજ્ઞા વ્યવહાર ૩, ધારણ વ્યવહાર ૪ અને છત વ્યવહાર ૫ ” અહીં છત અને આચરણ એ બંનેનો એક જ અર્થ હોવાથી આચરણની પ્રમાણના મિદ્ધ થયે આગમની પ્રતિષ્ઠા અત્યંત સિદ્ધ થાય છે પરંતુ જે મોહાધ પુરુષો બીજા મનુષ્યોના આચરણનું દ્વારત આપી ગીતાર્યના આચરેલા માર્ગને દૂષિત કરે છે તે વિચાર “ અમે આગમની રૂચિવાનાળા છીએ ” એવી મિથ્યા આધોપાત્તુ રે છે હવે છે કે—“ મૂઢ જનો અનાદિ કાળના મોહને લીધે અમે તેના (આગમના) ભાત લીએ એમ કહી તેની કથના કરતા અને તેને જ માનતા છતાં તેની અવગણના કરે છે તે તેઓ બાણતા જ નથી ” તેથી ગીતે આગમથી અવિરોધ જે આચરણ તે પ્રમાણભૂત છે એમ મિદ્ધ થયું ૮૦

અન્નમ્ મણિય પિ મુદ્, કિર્ત્તી કાલાદિકારણાવેરક ।

આહન્મમન્નમ્ શિય, દામદ મયિગમગીર્ણદિ ॥ ૮૧ ॥

મૂવાર્થ—શ્રુતમા અન્યવા પ્રકારે કહેલું હોય તો પણ કાર્તિક

કાળાદિકની અપેક્ષાએ કરીને સંવિગ્ન ગીતાર્થોએ તેથી બીજું જ કાંઈક આચરેલું દેખાય છે.

ટીકાર્થ—શ્રુતમાં એટલે જિનેન્દરના આગમમાં કાંઈક વસ્તુ અન્યથા એટલે જૂદા પ્રકારે કહેલી હોય તોપણ કાળાદિક કારણની અપેક્ષાએ એટલે દુઃખમાદિક રૂપ કાળનો વિચાર કરવા પૂર્વક સંવિગ્ન ગીતાર્થોએ અન્યથા પ્રકારે જ આચરેલી સાક્ષાત્ દેખાય છે. ૮૧.

—❦❦❦—

તે શું ? તે કહે છે—

કપ્પાણં પાઠરણં, અગ્ગોયરચાય જ્ઞાલિયાભિરક્કા ।

ઓવગઢિયકઢાહય—તુંવયમુહદાણદોરાઈ ॥ ૮૨ ॥

મૂલાર્થ—કલ્પોતું પ્રાવરણુ, અપ્રાવતારનો ત્યાગ, ઝોળી વડે લિક્ષા, તથા કટાહક, તુંબક, સુખદાન અને દોરા વિગેરે ઔપગ્રહિકનો સ્વીકાર.

ટીકાર્થ—સાડા ત્રણ હાથ લાંબા અને અઢી હાથ પહોળા વસ્ત્રનું કલ્પ એવું નામ આગમમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે કલ્પોતું પ્રાવરણુ એટલે ચોતરફ શરીરે વીંટવું તે, આ કલ્પો કારણ વિના લિક્ષાચર્યાદિકમાં જતા સાધુએ સંવૃત્ત એટલે સ કહેલા જ સ્કંધ ઉપર રાખવા એમ આગમમાં કહ્યું છે, છતા હાલ તે પહેરવામાં આવે છે. અપ્રાવતાર એ પહેરવાનું વસ્ત્ર વિશેષ સાધુજનમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેનો ત્યાગ એટલે ચોલપટ્ટાનો કરેલો ફેરફાર તથા ઝોળી એટલે હાથ ઉપર લટકતી પાત્રાં રાખવાની ઝોળી, તેણે કરીને લિક્ષા માટે જવું તે આગમમાં પાત્રખંધના બે છેડા મૂઠીમાં પકડવાના કહ્યા છે, તથા બે કોણીની પાસે બાંધવાના કહ્યા છે. તથા ઔપગ્રહિક ઉપગરણ, જેવા કે કટાહક, તુંબક, સુખદાન અને દોરા વિગેરે પ્રસિદ્ધ છે. તે હાલમાં સાધુએ આચરેલા છે. અર્થાત આગમમાં કહેલા નથી ૮૨

તથા—

મિક્ષિગનિવિસવચાર્દ, પક્ષોસવચાર્દતિહિપરાવત્તો ।

મોચણતિહિચત્ત, એમાર્દ વિવિદમન્ન પિ ॥ ૮૩ ॥

મૂનાર્થ—સીકામા પાત્ર નાખવા વિગેરે, પર્યુષણાદિકની તિથિનો ફરકાર, ભોજનવિધિનો ફરકાર એ વિગેરે બીજી ઘણી બાબતોમા ફરકાર આચરણ થયેલા છે

ટીકાર્થ—સિક્ષિક એટલે દોરાનો બનાવેલો પાત્રનો આધાર વિશેષ તેમા નિશ્લેષ એટલે પાત્રનુ બાધવુ તે, આદિ શબ્દથી પડલા, પાચકેસરીયા વિગેરે ધારણ કરવા તથા યુક્તિના લેપ વડે પાત્રોને લેપ કરવો તે, તથા પર્યુષણાદિકતિથિનો પરાવર્ત-પર્યુષણ એટલે સવત્સરી, આદિ શબ્દથી ચાતુર્માસિક કોઈના મનમા પાક્ષિક પણુ ગ્રહણ કરાય છે આ પર્યોની તિથિનો પરાવર્ત એટલે ફરકાર ઠરેલો છે તે સુપ્રસિદ્ધ છે તથા ભોજન વિધિનુ અન્યત્વ એટલે યતિઓને ભોજન વિધિમા ફેરફાર કર્યો તે પણુ પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ બીજાની પાસ આ ભોજનવિધિની વ્યાખ્યા કરવી નહીં, ઠારણુદે આગમમા તેને શુદ્ધ રીતેજ કળવાનુ કહ્યું છે તે આગમ આ પ્રમાણે છે--“યતિઓ જ કાયની ઉપર દયાવાળા છે તો પણુ આહાર, નિહાર, ને દુગ્ધછનીક પિંડ ગ્રહણ કરતા તેઓ દુર્લભ ભોધિને કરે છે” એમાર્દ આ પદમા પ્રાકૃત ભાષાને હીધે યજ્ઞ ના વઠારનો લેખ થયો છે આદિ શબ્દે કરીને વાચનાવડે ગ્રહણ અને ધારણ કરવામા અશક્તિવાળા મદ્યુદ્ધિ મનુષ્યોને જાણી પાટીમા ભણવાની પ્રવૃત્તિ કરી, કાઈક સચમની વિરાધના છતા પણુ સિદ્ધાતને પુસ્તકમા આરૂઢ કર્યું, તથા પ્રવચનના અવિચ્છેદને માટે ડવળિકા વિગેરે ધારણ કર્યા આ સર્વે ગીતાર્થના આચરણ આદિ શબ્દથી ગ્રહણ કરાય છે બીજુ પણુ વિવિધ પ્રકારનુ આચરણ પ્રમાણભૂત જ છે તેને માટે વ્યવહાર ભાષ્યમા કહ્યું છે કે--“શસ્ત્ર-પરિજ્ઞાને બદલે છકાય સચમ અને પિંડવણાને બદલે ઉત્તરાધ્યયન હાલમા શખાય છે તેમા વૃક્ષ, વૃષભ, ગોપ, ચૌહા, ચૌધિ અને પુષ્ક-

રિણીનાં દર્શાંતો છે.” આનો ભાવાર્થ એ છે ને—“ શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્ય-
યન સૂત્રથી અને અર્થથી ભણ્યા પછી સાધુનું ઉત્થાપન કરવું એટલે
વડી દીક્રા આપવી એમ આગમમાં કહ્યું છે. અને હાલનો આચાર
એવો છે કે—છટાચ સંયમ એટલે દશવૈદિક સૂત્રનું પડ્ધતવનિશા
નામનું થોડું અધ્યયન સૂત્ર અને અર્થથી ભણ્યા પછી સાધુની ઉત્થા-
પના-વડી દીક્રા કરાય છે. તથા આગમને અનુસારે પ્રથમ પિંડેપણા
અધ્યયન (આચારાંગ) ભણ્યા પછી ઉત્તરાધ્યયન ભણવામાં આવતું
હતું, અને હાલમાં ઉત્તરાધ્યયન સહ્યા પછી આચારાંગ શીખાય છે પૂર્વે
કલ્પવૃક્ષો લોકતા શરીરના નિર્વાહનું સાધન હતા, હાલમાં આશ્રવૃક્ષ
અને કીરીર વિગેરે વૃક્ષોથી વ્યવહાર (નિર્વાહ) થાય છે. તથા પૂર્વે
વૃષભો અનુક્રમ જળવાન અને સ્વેત વર્ણવાળા હતા હાલમાં અલ્પ જળ-
વાન હુસરા વર્ણવાળાથી પણ થોડું વ્યવહાર કરે છે. તથા પૂર્વે ગોપજનો
એક હતા અને તેઓ ચક્રવર્તીના મુદ્ધ પતિ નામના રત્નની જેમ એક જ
દીવસમાં ધાન્ય નીચડવતા હતા, હાલમાં તેવા એકનો નહીં છતાં પણ
ખાંડ પેડુતોય. લોકો નિર્વાહ કરે છે. તથા પૂર્વે થોડાઓ ઇન્દ્રકુસ
થોડાદિક હતા, હાલમાં અલ્પ જળ અને પરાક્રમવાળા છે તો પણ
તેનાથી રાજ્યઓ શત્રુઓનો પરાજય કરી રાજ્યનું પાલન કરે છે. તેજ
પ્રમાણે સાધુઓ પણ હાલમાં છતવ્યવહાર કરીને સંયમને આરાધે છે,
એ પ્રમાણે ઉપનય કરવો. તથા શોધે એટલે પ્રાયશ્ચિત્ત પહેલાં છ
માસનું આવતું તે હાલ છત વ્યવહારમાં પાંચ ઉપવાસનું કહેવું છે.
તથા પુષ્ટરિણી એટલે વાવો પણ પહેલાંના કરતાં હીન છે તો પણ
લોકોનો ઉપકાર કરે જ છે. અહીં દાર્શનિકની યોજના પ્રથમની જેમ
કરી લેવી આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે છતવ્યવહાર જોવામાં આવે છે. ૮૩

અથવા ઘણું શું કહેવું ?

૧ એક થોડો હલ્લર થોડાઓ સાથે એકી વખતે યુદ્ધ કરી શકે તે સહસ્ર-
થોધ કહેવાય છે.

જ મવ્યદા ન મુક્તે, પટિમિદ્ર નય લીનમદ્દેહ ।

ત મવ્ય પિ પમાણ, ચારિત્તઘણાણ મણિય ચ ॥૮૪॥

મુનાર્થ—સુત્રમા જેનો મર્નવા પ્રમાણે નિરોધ કહેલો ન હોય ત્યાં જે ઊના રાત્રી નાના નાના તમર્ન આગ્નિ રૂપી અનાથા આધુર્યાન પ્રમાણમૂલ છે તે વિશે કહ્યું છે—

મીનાર્થ—જે વસ્તુ સર્વથા પ્રકારે સિદ્ધાતમા મૈથુનની જેમ નિપથી ન હોય કહ્યું છે— ‘નિતેશ્વરે એક મૈથુને મૈથુને બીજી કોઈ પણ વસ્તુનો સર્વથા નિરોધ કયો નથી, તથા અનુના પણ આપી નથી દાગળ કે તે મૈથુન ગગ જે વિના થઈ શકતું નથી તથા તેનો સર્વથા નિરોધ છે ’ તથા આધાકર્મના શરણની જેમ ઊવવધનો હેતુ ન હોય, તમર્ન ઊનાવદ્દાગ આગ્નિ રૂપી ધનનાગાન માગમની આજ્ઞા પાથી પ્રમાણમૂલ છે તે વિશે આગમમા કહ્યું છે ૮-૮૪

—૧૧૧૧૧૧—

આગમમા જે કહ્યું છે તેજ કહે છે—

શાલચિહ્ન કલ્પ, જ રિ પિ મમાયતિ ગીયયા ।

ધેમારરાહ ચદુગુળ, મદેમિ ન પમાય તુ ॥ ૮૫ ॥

મુનાર્થ—લીનાર્થા દાર્પન આશીને જે મર્ન પાસા સાથે નાવ વાળુ અને પાસા નાળુ આવરતું કહે છે તેમના પ્રમાણમૂલ છે

લીનાર્થ—આગમના નત્વને લેવાના લીનાર્થા દાર્પન આશીને મય તે દાર્પન કાર કાલ પાસા મય દોરવાય અને બાકે ઉપ માં પ્રમાણ સાથે જે ન તર્ન ચાગ્નિઓને પ્રમાણ છે એ સ્વચ્છ અવધાનુનિયમ અર્થમા છે

નતા મે વક માત્ર મગકા કહે છે— આ પ્રમાણે આય નાના જે તમ પ્રમાણ કહેના હો તો અનાથ પિતા પિતામહ વિનરે પૂજા વિધિ પ્રમાણ આરણ અને ગિર્યાત્મના કિયાના પ્રવર્તતા

હતા, તેથી અમારે પણ તેજ પ્રમાણે વર્તવું ઉચિત છે. આનો ઉત્તર આપે છે કે-હો સૌમ્ય ! અમે તને સન્માર્ગે લઇ જઇએ છીએ તેમાં તું ઉન્માર્ગે ન જા. કારણ કે અમે તો સંવિગ્નનો આચાર સ્થાપન કર્યો છે, પણ સર્વ પૂર્વ પુરૂષોએ જે આચરણ કર્યું હોય તેનું સ્થાપન કર્યું નથી. માટે તું આ ઉન્મત્ત મનુષ્યની જેવો પ્રલાપ કરે છે, તે અયોગ્ય છે આ કારણથી જ કહે છે કે—

જં પુણ પમાયસ્સવં, ગુરુલાઘવચિંતવિરહિયં સવહં ।

સુહર્મીલસઢાઙ્ગં, ચરિત્તિણો તં ન સંવંતિ ॥ ૮૬ ॥

મૂલાર્થ—વળી જે આચરણ પ્રમાદરૂપ હોવાથી ગુરુ લાઘવના વિચાર રહિત હોય અને તેથી કરીને જ હિંસાત્મક હોય એવું સુખ શીલીયા શઠ પુરૂષોએ આચરેલું તે આચરણ ચારિત્રિઓ આચરતા નથી.

ટીકા—વળી જે આચરણ સંયમનો ખાધ કરનાર હોવાથી પ્રમાદ રૂપ હોય, અને એજ કારણથી ગુરુલાઘવની ચિંતા રહિત એટલે આ ગુણવાળું છે કે ગુણ વિનાનું છે ? એવી આલોચના રહિત હોય અને તેથી કરીને જ ચતના રહિત હોવાને લીધે સવધ-હિંસાવાળું હોય, આવા પ્રકારનું કે જે સુખશીલ એટલે આ લોકના સુખની જ આકાંક્ષાવાળા અને શઠ એટલે અસત્યનું જ આલંબન કરનારા પુરૂષોએ આચરેલું હોય, તેવા આચરણને શુદ્ધ ચારિત્રવાળા મુનિઓ સેવતા નથી—આચરતા નથી.

એનો જ ઉલ્લેખ (સ્પષ્ટતા) બતાવે છે—

જહ સઢેસુ મમત્તં, રાઢાણ અસુદ્ધઉવહિમત્તાર્હં ।

નિદેઙ્ગવસહિતૂલી—મધ્ધરિગાર્હણ પરિમોગો ॥ ૮૭ ॥

મૂલાર્થ—જેમકે શ્રાવકોને વિષે મમતા રાખવી, શરીરની યો-
સાને માટે અશુદ્ધ ઉપવિ અને ભાતપાણી વિગેરે ગ્રહણ કરવા, તથા

કાયમને માટે આપેલા ઉપાશ્રય, તળાઈ, ગાવમુસગીયા વિગેરેના ઉપભોગ કરવો (એ સર્વ પ્રમાદાયણ છે)

ટીપ્પણ—યથા (જેમકે) શબ્દ દટાતને માટે લખ્યો છે શ્રાવ કોને વિષે મમત્વ-મમકાર એટલે આ મારો શ્રાવક છે એવો અતિગાદ આગ્રહ રાખવો “ ગામ, કુળ, નગર કે દેશ વિગેરે કોઈપણ ઠેકાણે મમતા કરવી નહીં ” એ પ્રમાણે આગમને વિષે મમતાનો નિષેધ કર્યો છતાં પણ કેટલાક સાધુઓ મમતા કરે છે તથા રાદયા એટલે શરીરની શોભાની ઇચ્છાથી કેટલાક સાધુઓ અશુદ્ધ ઉપધિ અને ભક્તાદિક ગ્રહણ કરે છે તેમા અશુદ્ધ એટલે ઉદ્ગમ વિગેરેના દોષવાળી ઉપધિ વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરે અને ભ-ત એટલે ભાત પાણી વિગેરે અશન, આદિ શબ્દથી ઉપાશ્રય વિગેરે, આ સર્વનો પણ આગમને વિષે નિષેધ કહેલો છે કારણ કે આગમને વિષે આ પ્રમાણે કહ્યું છે- “ પિંડ, ગર્યા, વસ્ત્ર અને ચોથુ પાત્ર, એ અકર્મ્ય (અશુદ્ધ) હોય તો તે ઇચ્છવા નહીં-લેવા નહીં પરંતુ કર્મ્ય (શુદ્ધ) હોય તો જ તે ગ્રહણ કરવા અહીં રાદ્યા શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે તે કદાચ પુણ્ય બને કરાને હુબકાળ અથવા માદગી વિગેરેના કારણે યત ના પૂર્વક અશુદ્ધ ગ્રહણ કરવામા પણ દોષ નથી એમ જણાવવા માટે કર્યું છે તે વિષે પિંડાનુચિતમા કહ્યું છે કે “ આ આહારનો વિધિ સર્વ પદ થોને ભોનાગ તીર્થ કરોએ જે પ્રકારે કહ્યો છે તે પ્રકારે ધર્મ અને આવશ્યક ક્રિયાના યોગોની હાનિ ન થાય તેમ કરવો ” તથા- “ કાગો જે દોષ સેવવો પડે તે ભાવથી મેળ્યો નથી એમ જાણુ નેમ કે આજ્ઞાએ કરીને તે પ્રમાણે કરતા તેનો ભાવ તો શુદ્ધ જ -હો છે અને તેથી કરીને તે મોક્ષનો હેતુ જ છે ” તથા નિરેજ-પત્રમા લેખ લખીને ચંદ્ર સૂર્ય રહે ત્યાં મુખીને માટે આપેની વનતિ-વર એ પણ સાધુને અપ્રદ્ય છે કેમકે તે લેના અનગારપણ નાદ નાન છે અને તેને ભાગ્યા તુચ્છાને મુધાગ્ના જીવવધનો અભવ છે કહ્યું છે કે-“ જીવોની હિમા કર્યો વિના ઘઠની સાર સલાજ ગી

રીતે થઇ શકે ? તેથી તેમ કરનારા સાધુઓ અસંખ્યતિના માર્ગમા પડે છે, આવી દોષવાળા વસ્તુતિને પણ કેટલાક સાધુઓ ગ્રહણ કરે છે. તથા તૂલી (તળાઇ) અને મસૂરક (ગાલ-મસૂરીયા) વિગેરેનો પણ કેટલાએક ઉપયોગ કરે છે તેમાં તૂલી અને મસૂરકનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે આદિ શબ્દથી કાંસા અને તાળાનાં પાત્ર વિગેરે જાણવાં. આ સર્વે ચાંતર્યાને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. કહ્યું છે કે—“ જે અણુવ પદાર્થ પણ ગ્રહણ કરવાથી અસંખ્ય થાય તે પદાર્થો ગ્રહણ કરવા હાયક નથી જેમકે પુસ્તકપંચક, દૂધ્ય (વસા) પંચક, તૃણપંચક અને ગર્મપંચક એ અગ્રાહ્ય છે. તેમાં ગંડી, કરંછી, મુષ્ટિ, સપુટફલક અને છેદપાટી એ પાંચ પ્રકારનાં પુસ્તક જિનેશ્વરોએ કહ્યાં છે. તેમા લગાઇ, પહોળાઇ અને જડાઇમાં જે તુલ્ય હોય તે ગંડી પુસ્તક કહેવાય છે ૧. છેડે પાતળુ અને મધ્યમાં પહોળુ હોય તે કરંછી પુસ્તક જાણવું. ૨. જે ચાર આંગળા લાંબું અને ગોળાકારે હોય અથવા ચાર આંગળા લાંબું અને ચતુરસ્ર-સમચોરસ હોય તે મુષ્ટિપુસ્તક કહેવાય છે ૩ જે બે આદિક ફલક જોડવાથી થાય તે સપુટ ફલક (ચોપડાને આકારે) કહેવાય છે ૪. તથા જેના પાનાં ટુંકા હોય અને ઉંચાઇમાં વધારે હોય તે છેદપાટી પુસ્તક કહેવાય છે, એમ પડિતો કહે છે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો જે પુસ્તક લાંબુ અને હ્રસ્વ હોય પણ તે જો જડાઇમાં વધારે હોય અને પહોળાઇમા ઓછુ હોય તો તેને સિદ્ધાત જાણનારાઓ છેદપાટી પુસ્તક કહે છે ૫ હવે દૂધ્ય પંચક સંક્ષેપથી બે પ્રકારનું હોય છે એમ જાણવું. તેમા એક અપ્રતિલેખ્ય અને બીજું રદ્ધપ્રાતલેખ્ય એ બે લેદ જાણવા. તેમાં અપ્રતિલેખ્ય પાંચ દૂધ્ય આ પ્રમાણે છે.—તળાઇ ૧, ઓશીકું ૨, ગંડોપધાન એટલે ગાલમસૂરીયું ૩, આલિગિણિ એટલે ગોઠણીયું ૪ તથા મસૂર એટલે ચાકળો ૫. દુષ્પ્રતિલેખ્ય પાંચ દૂધ્ય આ પ્રમાણે છે.—પલ્હવિ, ૧, કોયવિ ૨, પ્રાવારક ૩, નવતક ૪ અને દઢગાલી ૫ તેમાં પલ્હવિ એટલે હાથીની

૧ જેની પડિલહણ ન થઇ શકે તે. ૨ જેની પડિલેહણ મુશ્કેલીથી થઇ શકે તે.

પીઠ ઉપરનું આગ્નિચક્ર ગુલ વિગેરે ૧, ડોચવિ એટલે ૩નું ભરેલું વસ્ત્ર તથા ૧૧લ જોડો વિગેરે ૨, દૃઢગાલી એટલે દ્વિતીયો ચક્રિત પહેરવાનું ધોતીય વિગેરે વસ્ત્ર ૩, જાકીના પ્રાવારક અને નવત એ જો લેદ પ્રસિદ્ધ છે, તેમા પ્રાવારક એટલે માણકી વિગેરે લોખ સહિત વસ્ત્ર બીજા અથવારે તેને જોડો ઠગલ તથા પગિછિ એવું પણ ઢહે છે ૪ અને નવતક એટલે ૭૭૫ વસ્ત્ર ૫ દૃઢ આદ્ય ડર્મને મથન ઠરનાગ જિનેદ્રોએ તૃણ પચક આ પ્રમાણે કહ્યું છે—શાલ (કલમશાલિ) ૧, નાહિ ૨, ડોદગ ૩, રાલક (ઢાગ) ૪ અને અગ્ન્ય એટલે શ્યામાક વિગેરેના તૃણ ૫ હુરે ચર્મપચક ઢહે છે—અજ-ખડોર, એલગ પેટો, ગાય, લેગ અને હગ્ન એ પાચના ચર્મ જાણવા અથવા બીજે પ્રકારે ઢહે છે—આમડાના તળી ૧, જોડા ૨, વાધગી ૩ ઢોગક-પગના અશુદ્ધ વિગેરેમા પહેરાય તેવી જોળી ૪, અને ૬તીય એટલે આમડાનું વસ્ત્ર ૫ તથા પ્રગટ સુવર્ણ વિગેરે પણ સાધુને શ્રદ્ધણ કરવા લાયક નથી કારણકે તેથી અસચમ થાય છે એ વિગેરે શાસ્ત્રમા નિષેધ કરલું મર્વ આરિત્રીઓને ૬ પણ નથી તથા જાતકજા અને સોપાર વિગેરે અચિત્ત હોય તોપણ તમાધુને અગ્રાહ્ય ૭ ઢાગણકે તે ગગનુ ઢાગણ છે તેથી તેનું દાન અચના શ્રદ્ધણ યોગ્ય નથી ’

— ५८ —

એવે પ્રસ્તુતને સમાપ્ત હ-તા હહે છે—

—तर्हि अममनस-मरोगहा सुदृचिष्ठिय लोए ।

न णि वि आयसिय, न पनाण सुद्धचरणाण ॥ ८८ ॥

મતિ—ત્યાજિક અને પ્રજાનુ મુદ્દાનો અધ્યાય
આ ૧૧ માં ઘણા મનુષ્યોએ જાણે છે હોય તેવા તે મુદ્દા
ચાલે તે પ્રમાણભૂત નથી

૧૪—ઈન્દ્રિયો એટલે એવા પ્રકારનું અસમજન એટલે

સત્પુરૂષોને બોલવાને પણ અયોગ્ય અનેક પ્રકારનું તુચ્છ પ્રાણીઓનું એપ્રિત-આચરણ લોકમાં એટલે વેષધારી લોકોમાં ઘણા જનોએ આચરેલું હોય તો પણ તે શુદ્ધ-કલંક રહિત ચારિત્રવાળાઓને પ્રમાણ-ભૂત-આલંબનનો હેતુ નથી. તેવા આચરણનો આગમમાં નિષેધ કરેલો હોવાથી, સંયમને વિરુદ્ધ હોવાથી અને કારણ વિના પ્રવર્તાવેલું હોવાથી તેનું અપ્રમાણપણું જાણવું.

આ પ્રમાણે આનુષંગિકને કહીને હવે પ્રસ્તુતની
સમાપ્તિ કરે છે—

गीयत्थपारतंता, इय दुविहं मग्गमणुस्सरंतस्स ।

भावजइत्तं जुत्तं, दुप्पसहंतं जज्झो चरणं ॥ ८२ ॥

મૂલાર્થ—આ પ્રમાણે ગીતાર્થની પરતંત્રતાએ કરીને એ પ્રકારના માર્ગને અનુસરનાર સાધુને ભાવયતિપણું કહેવું યુક્ત છે. કારણ કે દુષ્પ્રસહ આચાર્ય પર્યંત ચારિત્ર કહેલું છે.

ટીકાર્થ—આ પ્રમાણે એટલે ઉપર કહેલી નીતિ પ્રમાણે ગીતાર્થના પરતંત્રપણા થકી એટલે આગમ જાણનારની આજ્ઞાએ કરીને એ પ્રકારના માર્ગને અનુસરનાર એટલે તેને અનુસારે વ્યવહાર કરતા સાધુને ભાવયતિપણું કહેવું યોગ્ય છે. કારણ કે દુષ્પ્રસહ આચાર્ય પર્યંત ચારિત્ર રહેશે એમ આગમમાં સંલગ્ન છે આ કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે જે—જો આવા પ્રકારના સહસ્રાવ પૂર્વક માર્ગનુસારીની ક્રિયા કરવામાં યત્ન કરનારાઓને ચારિત્રવંત ન માનીએ તો તેમના વિના બીજા કોઈ દેખાતા નથી તેથી ચારિત્રનો વિચ્છેદ થયો, અને તેના વિચ્છેદથી તીર્થનો પણ વિચ્છેદ થયો એમ કોઈ કહે તો તે ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ એ ત્રણે કાળના પદાર્થના સ્વભાવને પ્રત્યક્ષપણે જોનારા ભગવાન શ્રીમહાવીર સ્વામીના વચનની સાથે વિરોધ આવે છે. તેથી પાંડિતો તે વાત અંગીકાર કરતા નથી કારણ

કે વ્યવહાર લાખ્યમા કહ્યું છે કે—“કોનો મત એવો છે કે હાલના સમયમા દર્શન અને જ્ઞાન એ બે વડેજ તીર્થ પ્રવર્તે છે, અને ચારિત્રનો તો વિચ્છેદ થયો છે આમ કહેનારને ચતુર્ગુરૂ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે હાલના વખતમા ધર્મ નથી, સામયિક નથી અને વ્રત-ચારિત્ર પણ નથી, એમ જે કોઈ બોલે, તેને સર્વ સઘે મળીને શ્રમણ સઘની બહાર કરવો ” ઇત્યાદિક આગમના પ્રમાણથી છત વ્યવહારવાળા એટલે માર્ગાનુસારી ક્રિયાને કરનારા સાધુઓ સુસાધુઓજ છે એમ સિદ્ધ થયું ૮૯

ભાવસાધુનું પહેલું લિંગ કહ્યું હવે બીજું લિંગ કહે છે

સદ્વા તિવ્વભિલાસો, ધમ્મે પવરત્તણ્ણમ્મ તીસે ।

વિહિસેવં અતિચ્છી સુદ્ધ-દેસેણા સલિયપરિસુદ્ધી ॥ ૯૦ ॥

મૂવાર્થ—શ્રદ્ધા એટલે તીવ્ર અભિલાષ, અને તે શ્રદ્ધાનું ધર્મને વિષે પ્રવરપણુ આ છે—વિધિમેના ૧ અતૃપ્તિ ૨, શુદ્ધ દેશના ૩ તથા અભિલિપ્તની પરિશુદ્ધિ ૪

ટીકા—ધર્મને વિષે શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધા, એ બીજું લિંગ કહ્યું છે તેમા તીવ્ર-મનોહર કર્મના દ્વયોપશમથી અને સમ્યક્જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો જે અભિલાષ તે શ્રદ્ધા કહેવાય છે પરંતુ બાળકને રત્ન ગ્રહણ કરવાના અભિલાષની જેમ ડેવળ વિષયનો પ્રતિભાસ થાય તેટલોજ માર્ગ નહીં તે શ્રદ્ધાનું શ્રુત અને ચારિત્ર ૩૫ ધર્મને વિષે પ્રવરપણુ એટલે પ્રધાનપણુ આ છે—વિધિસેવા ૧, અતૃપ્તિ ૨, શુદ્ધદેશના ૩ અને અભિલિપ્તપરિશુદ્ધિ ૪ આ ચાર શ્રદ્ધાના પ્રવરપણુના લિંગ છે ૯૦

આ જ દરેક લિંગની વ્યાખ્યા કરવા માટે પ્રથમ
વિધિ સેવાને કહે છે.

વિહિસારં ચિય સેવંદે, સદ્ગાલૂ સત્તિમં અણુદ્વાણં ।

દવ્વાદોસનિહઞ્ચોઽવિ, પક્ષવાયં વહદ્ તમ્મિ ॥ ૬૧ ॥

મૂલાર્થ—અદ્વાલુ માણસ શક્તિ હોય ત્યાં સુધી તો મુખ્ય વિધિ પ્રમાણેજ અનુષ્ઠાન (ક્રિયા) નું સેવન કરે છે, અને કદાચ દ્રવ્યાદિકના દોષથી પીડા પામે તો પણ તેને વિષેજ (વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાનને વિષેજ) પક્ષપાત રાખે છે.

ટીકાર્થ—અધ્યાણુ એટલે : અધ્યાણુવાળો માણસ શક્તિમાન એટલે સામર્થ્યયુક્ત હોય ત્યાં સુધી તો પ્રત્યુપેક્ષણાદિક ક્રિયાનુષ્ઠાનને વિધિપ્રધાનજ એટલે વિધિપૂર્વકજ સેવે છે-કરે છે. તે પ્રમાણે ન કરે તો અધ્યાણુપણું નષ્ટ થાય છે અને જો કદાચ શક્તિમાન ન હોય તો તે શું કરે ? તે ઉપર કહે છે કે—દ્રવ્ય એટલે આહારાદિક, અને આદિ શબ્દ છે માટે ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ પણ ગ્રહણ કરવા. તે દ્રવ્યાદિકના દોષથી એટલે પ્રતિકુળપણાથી હણાયો છતાં પણ એટલે ગાઢ પીડા પામ્યો છતાં પણ તેને વિષેજ એટલે વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાનને વિષેજ પક્ષપાતને-ભાવના પ્રતિબંધને ધારણ કરે છે હરકોઈ વાક્ય અવધારણુ એટલે નિશ્ચય સહિત થઈ શકે છે તેથી ' તમ્મિ ' નો અર્થ ' તેને વિષેજ ' એવો કરવો. ૬૧.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—અનુષ્ઠાન ન કરે તો તેને વિષે પક્ષપાત કેમ સંભવે ? તે ઉપર કહે છે.—

નિરુઞ્ચો મોઞ્જરસન્નૂ, કં વિ અવત્થં ગઞ્ચો અસુહમન્નં ।

મુંજં ન તમ્મિ રજ્જદ્, સુહમોયણલાલસો ધમ્મિયં ॥ ૬૨ ॥

મૂલાર્થ—નીરોગી અને ભોજનના રસને જાણનારો માણસ કોઈ પણ અવસ્થાને પામીને કદાચ અશુભ અન્ન ખાય તો તેની રીતે તે તેમા ગળી વતો નથી પણ શુભ ભોજનની વાતમાનાવો જ અત્યંત રહે છે

તીકાર્થ—નીરોગી એટલે જ્વરાદિક રોગ રહિત અને ખાડખાજ વિગેરે ભોજનના રસને-આસ્વાદને જાણનાર પુરૂષ જો કદાચ દુકાળ કે દારિદ્ર્યાદિવથી ઉત્પન્ન થયેલી કોઈ પણ અવસ્થાને પામ્યો હોય અને તેથી કરીને અશુભ એટલે અનિષ્ટ અન્નનું ભોજન કરે તો પણ તે તેમા એટલે અશુભ અન્નમા લુબ્ધ થતો નથી એવું સંભવેજ છે, કહ્યું છે કે— “ શુભ ભોજનવડે લાલન કરાયેલો પુરૂષ કદાચ દુકાળ કે દારિદ્ર્યથી પરાભવ પામ્યો હોય તો તે લાખરી, લરડકો, કડુ, કટી, કડવો શુવાર, અરણિના માહડા, કુલિજર વિગેરે તથા આડની છાલ અને લીલી આલ વિગેરે પણ ભૂખે મરતો ખાય છે ” તો પણ તેમા તે ગૃહિ પામતો નથી પણ શુભભોજનલાલસ એટલે વિશિષ્ટ આહારને વિષે લપટ જ અત્યંત રહે છે અને “ હું આ દુર્દશાને ઓળાશુ, ત્યારપછી મુશિક્ષને પામીને ફરીથી ઉત્તમ આહારનું હું ભોજન કરીશ ” એવો મનોરથ કર્યા કરે છે ૯૨

આ પ્રમાણે દૃષ્ટાત કહ્યું, હવે તેનું દાષ્ટાતિક કહે છે —

इय मुद्धचरणरसिओ, सेवतो दन्वओ विरुद्ध पि ।

सद्भागुणेण एसा, न भावचरण अइकमइ ॥ ९३ ॥

મૂલાર્થ—એજ પ્રમાણે શુદ્ધ ચાગ્રિને નિષે નમિક થયેલો માધુ દાચ દયથી નિરૂદ્ધનું મેનન કરે, તોપણ તે અઢા ગુણ હોનાથી લાન ચાગ્રિને ઓળાતો નથી

ભાવાર્થ—અહીં દ્વય શબ્દ પ્રાકૃત ભાષાનો છે તેનો અર્થ ‘દ્વય’ એટલે ‘એજ પ્રમાણે’ એવો થાય છે. તેથી કરીને એજ પ્રમાણે એટલે અશુભ ભોજનના દષ્ટાંતે કરીને શુદ્ધચરણ રસિક એટલે કલંક રહિત સંયમને પાળવામાં ઉત્સાહવાળો સાધુ દ્રવ્યથી એટલે બાહ્યવૃત્તિથી વિરુદ્ધતું એટલે અકલ્પ્ય એવા ઔષધ અને પથ્ય વિગેરેનું સેવન કરે, અને અપિ શબ્દથી વૈયાવચ્ચ ન કરે તોપણ તે શ્રદ્ધા ગુણે કરીને એટલે સંયમનું આરાધન કરવામાં તન્મય થયેલા પરિણામે કરીને ભાવચારિત્રનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી. કહ્યું છે કે—“ શુભ ભાવવાળાને પ્રાપ્ત કરીને દ્રવ્યાદિકે વિધન કરી શકતા નથી, એજ રીતે બાહ્ય ક્રિયા પણ હોય છે. લોકમાં પણ આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે—સ્વામીની આજ્ઞાવડે ચાલતાં સુભટને કાંટો લાગે તોપણ તે સ્ત્રીના કાને રહેલા કમળના તાડનની જેમ તેને આનંદિત કરે છે. ધીર પુરૂષે મનવાંછિત કાર્ય શરૂ કર્યું હોય તો તેમાં પોતાના દેશની જેમ પરદેશમાં પણ તેનું સત્ત્વ-પરાક્રમ ચલાયમાન થતું નથી. વળી દુર્લ્લિક્ષાદિકેનો કાળ હોય તોપણ દાનશૂર જનોનું આંતઃકરણ રૂપ રત્ન ભેદાતું નથી. પણ ઉલટું અધિક શોભાયમાન થાય છે. એજ પ્રમાણે મહાનુભાવ ભવ્ય ચારિત્રવાળાનો શુભ સમાચારીના વિષયવાળો ભાવ કદાપિ બદલાતો નથી.” વળી ક્રિયા કરતાં ભાવ મોટો છે. તે વિષે કહ્યું છે કે—ક્રિયા વિનાનો ભાવ અને ભાવ વિનાની ક્રિયા એ બન્ને વચ્ચે સૂર્ય અને ખજવા જેટલું આંતર જોયેલું છે વળી રોગે કરીને પીડા પામેલો અને વૃદ્ધ શરીરવાળો જે સાધુ અસમર્થ હોય અને તેથી સર્વ ક્રિયાઓ યથોક્ત વિધિ પ્રમાણે કરવા કષ્ટાચ શક્તિમાન ન થાય, તોપણ તે જો પોતાના પરાક્રમ, ઉદ્યોગ, ધીરજ અને બળને છુપાવે નહીં; અને કપટનું આચરણ મૂકી દૃઢ ચતનાવાળો રહે તો તેને અવશ્ય ચિતિ ગણવો. ૯૩.

વિધિ સેવા કહી. હવે અતૃપ્તિનું સ્વરૂપ કહે છે —

तित्तिं न चेव विंदइ, सद्वाजोगेण नाणचरणेसु ।

वेयावच्चतयादसु, जहचिरिय भावयो जयइ ॥ ६४ ॥

મૂલાર્થ—જ્ઞાન અને ચારિત્રમા શ્રદ્ધાના યોગ કરીને જદાપિ
તુષ્ટિ નજ પામે અને પ્રેમાવશ્ય તથા તપ વિગેરેમા ભાનથી આત્મ-
વીર્ય પ્રમાણે યતના કરે છે

૧૩૬—શ્રદ્ધાના સળધે કરીને જ્ઞાન અને ચારિત્રને વિષે
 'આટલાથી જ હું કૃતાર્થ થયો છું એવી રીતે તૃપ્તિને એટલે સતો
 અને ન જ પામે " જોટલાથી મયમનો નિર્વાહ થાય તેટલું હું ભણ્યો
 છું ' એમ વિચારીને જ્ઞાન ઉપાર્જન કરવામા પ્રમાદી ન થાય પરંતુ
 નવા નવા જ્ઞાનની સંપત્તિ ઉપાર્જન કરવામા ઉત્સાહને છોડે નહીં
 કહ્યું છે કે—“ જેમ જેમ અતિશય રસના પ્રચારથી યુક્ત એવા અપૂર્વ
 શ્રુતજ્ઞાનને વિષે મુનિ અવગાહે છે તેમ તેમ નવા નવા સંવેગની શ્રદ્ધા
 ઉત્પન્ન થવાથી તે આહ્વાદ પામે છે શ્રુતમા કહ્યું છે કે નિરતર
 અભ્યાસવડે કરીને અપૂર્વજ્ઞાનનું શ્રદ્ધા કરવાથી કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ
 થાય છે તેથી તે જ્ઞાન શ્રદ્ધા કરવામા અતિ આદર કરવો યુક્ત છે ”
 તથા—“ જેનો અર્થ મોહનો ક્ષય થયા પછી (કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા
 પછી) છનેશ્વરોએ કહેલો છે, જે મહા બુદ્ધિમાન ગૌતમહિક ગણ્યોએ
 સૂત્રરૂપે ગ્રંથિત છે, જે સ્વેનાદિક શુભોને વૃદ્ધિ પમાડનાર છે, અને જે
 તીર્થ કર નામકર્મને ઉપાર્જન કરનાર છે, તે નવા નવા જ્ઞાનનું નિ
 તર વિધિપૂર્વક ઉપાર્જન કરવું ” તથા ચારિત્રના વિષયમા વિશુદ્ધ
 અતિ વિશુદ્ધ મયમના સ્થાનો પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉત્તમ શાવપૂર્વક
 સર્વ અનુષ્ઠાન (ક્રિયા) ઉપયોગ સહિત જ કરે છે, કારણ કે પ્રમાદ
 રહિત કૌશલ સાધુનો સર્વ ક્રિયાઓ ઉત્તરોત્તર સયમના કટકા ઉપર
 અડાવીને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરનારી થાય છે તે વિષે આગમમા

કહ્યું છે કે—“ જિનશાસનમાં રહીને દુઃખના ક્ષયને માટે પ્રયત્નજેલા-
કરેલા એક એક યોગમાં વર્તતા અનંત જીવો કેવળી થયા છે. ” તથા
વૈયાવચ્ચ અને તપ એ બેનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં આદિ શબ્દ છે
તેથી પ્રત્યુપેક્ષણ અને પ્રમાર્જના વિગેરે બ્રહ્મ કરવા. તે સર્વને વિષે
યથાવીર્ય એટલે સામર્થ્ય પ્રમાણે લાવથી ચતના કરે છે અહીં
લાવાર્થ એ છે જે—“ વૈયાવચ્ચ અને તપને વિષે પણ તૃપ્તિને પામે
નહી, તથા આ પ્રમાણે લાવના લાવે કે—“ ભરત, ખાહુખાગિ અને
દશારકુળના પુત્ર વમુદેવ એ સર્વે વૈયાવચ્ચથી તરી ગયા છે માટે ચતિની
વૈયાવચ્ચ કરવી. કોઝપણ યોગમાં ઉપયુક્ત થયેલો સાધુ સમયે સમયે
અસંખ્યાતા લવના ઉપાર્જન કરેલાં કર્મો ખપાવે છે, અને વૈયાવચ્ચને
વિષે રહેલો વધારે ખપાવે છે. ” તપના વિષયમાં પણ આ પ્રમાણે
લાવના લાવે— “ પરિણામના વશથી પ્રાપ્ત કરીને અનિકાચિત કર્મોની
સર્વે પ્રકૃતિઓનો ઉપક્રમ—ક્ષય થાય છે, અને તપે કરીને તો નિકા-
ચિત કર્મોની સર્વ પ્રકૃતિઓનો પણ ક્ષય થાય છે. ” તથા—“ નવા વહા-
ણને આશ્રય કર્યા છતાં પણ તે સમુદ્રના પારને પમાડે અથવા ન પણ
પમાડે, પ્રસિદ્ધ મહોષધ ખાવાથી રોગની શાંતિ થાય અથવા ન પણ
થાય, અને ઘરમાં પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મી મનુષ્યને સુખ આપે અથવા ન
પણ આપે; પરંતુ જિનેશ્વરે કહેલો તપ તો એકાંતપણે અશુભના
સમૂહનો ક્ષય કરે જ છે ” ઇત્યાદિ ૬૪.

—❀❀❀—

આ પ્રમાણે અતૃપ્તિનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે શુભ દેશનાનું
સ્વરૂપ કહેવાની ઇચ્છાથી પ્રથમ તેનો અધિકારી
ખતાવે છે.—

સુગુરુસમીવે સમ્મં, સિદ્ધંતપયાણ મુણિયત્તત્થો ।,
તયણુન્નાઓ ઘન્નો, મજ્જત્થો દેસણં કુણ્ણ ॥ ૬૫ ॥

મુસારી—મનુષ્યની સમીપે મમ્મક પ્રકારે સિદ્ધાતના પદોનો તત્ત્વાર્થ જાણીને ન્ય અને મધ્યમ્ય વચેલો સાધુ તે ગુરૂની આજ્ઞાથી જ મનનાને કરે છે

ટીકારી—સુગુરૂની એટલે સવેગી ગીતાર્થ આચાર્યની સમીપે સમ્યક એટલે પૂર્વોપરના વિચાર સહિત સિદ્ધાત પદોના એટલે આગ મના વાચ્યોના-પદનો અર્થ, વાક્યનો અર્થ, મહાવાક્યનો અર્થ અને 'ઐહ પય અર્થ' કરવાએ કરીને જોણે તત્ત્વાર્થ—પરમાર્થ જાણ્યો હોય કહ્યું છે કે—“ આ જિનશામનને વિષે શ્રુતનો ભાવાર્થ જાણુવા માટે પદનો, વાક્યનો, મહાવાક્યનો અને ઐહ પર્યનો અર્થ એ ચાર પ્રકારો કહેવા છે મપૂર્ણ એવા આ ચારે ટર્મીને શ્રુતના ભા વાર્થનું જ્ઞાન થાય છે અન્યથા અર્થનો વિષયોસ (વિપરીતપણું) પણ થાય છે, અને તે વિષયોસ અવશ્ય અનિષ્ટ ફળદાયક થાય છે ” આવો સાધુ જ દેશના દેવાનો અધિકારી થાય છે બીજાને તો દોષનો સંભવ રહે છે તે વિષે આગમમા કહ્યું છે કે—‘ સાવર અને નિગ્વધ વચનના વિલેહને જે જાણતો ન હોય, તેને જોણવું પણ યોગ્ય નથી, તો પરી દેશના દેવી એ તો કયાથી યોગ્ય હોય ? ’ આવો છતાં પણ ગુરૂની આજ્ઞાથી જ દેશના આપે, પરંતુ ગુપ્તરતા અને અસ્થિરતા (અપગતા) ના અધિકપણને લીધે સ્વતંત્રપણે આપે નહીં કહ્યું છે કે—‘ પાને રહેલા આચાર્ય ધર્મોપદેશ કરતા છતાં જે મૂઠ સાધુ પોતાનું શિષ્યપણું ફર કરીને આચાર્યપણું કરે છે, તે શિષ્ય નથી તેમજ આચાર્ય પણ નથી, પરંતુ સર્વથા પોતાના આચારવી બ્રહ્મ મયેલો અને સત્ત્વનોએ નિદાયેલો તે કુમાર્ગગામી અને અધર્મ છે એમ જાણવો ” તેથી ગુરૂની આજ્ઞાથી જ ધન્ય એટલે ધર્મરૂપી ધનને યોગ્ય અને મધ્યમ્ય એટલે સ્વપદના રા । તથા પરપદના દેવથી રહિત અને સત્ય અથ ને કરેનારો એવો સાધુ ધર્મકથાને કરે છે હપ

તથા—

અવગયપત્તસરૂવો, તયણુગ્ગહદેઉભાવવુદ્ધિકરં ।

સુત્તમણિયં પસૂવહ, વજંતો દૂરમુમ્મગં ॥ ૬૬ ॥

મૂલાર્થ—પાત્રના સ્વરૂપને જાણનાર સાધુ ઉન્માર્ગનો દૂરથી ત્યાગ કરી તે (પાત્ર)નો ઉપકાર કરનાર એવા ભાવની વૃદ્ધિ કરનારા આગમોક્ત સ્વરૂપની પ્રરૂપણા કરે છે.

ટીકાર્થ—પાત્રના એટલે ધર્મશ્રવણ કરાવવા લાયક પ્રાણીના સ્વરૂપને એટલે આશયને જેણે સારી રીતે જાણ્યો હોય, તે અવગત-પાત્રસ્વરૂપ કહેવાય છે તે આ રીતે—શ્રવણ કરાવવા લાયક પાત્ર ત્રણ પ્રકારના હોય છે—બાળ, મધ્યમબુદ્ધિ અને બુદ્ધ (પંડિત). તેમાં—“ જે બાળ પાત્ર હોય તે માત્ર લિંગને-વેષને જ જુએ છે, મધ્યમબુદ્ધિ હોય તે આચરણને વિચારે છે, અને બુદ્ધ હોય તે સર્વ પ્રયત્ને કરીને આગમના તત્ત્વની જ પરીક્ષા કરે છે. ” તેઓને દેશના દેવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે.—“ બાળની પાસે બાહ્ય આચરણ-ક્રિયા જેમાં મુખ્ય હોય એવી દેશના આપવી, અને તેના દેખતાં પોતે (ગુરુએ) પણ તેવોજ આચાર અવશ્ય એવો મધ્યમબુદ્ધિની પાસે ઇર્થાસમિતિ વિગેરે ત્રિકોટિએ કરીને શુદ્ધ તથા આદિ, અંત અને મધ્યના યોગો-વડે હિતકારક એવું સાધુનું સદાચરણ બતાવવું. ” ઇત્યાદિ જેવું પાત્ર હોય તેવી દેશના આપવી. વળી—“ મુનીશ્વરોએ કહ્યું છે કે અપાત્રને વિષે જે દેશના આપવી તે પાપ જ છે, ઉન્માર્ગે જ લઇ જનારી છે અને આ સંસારરૂપી અટવીમાં તેનો વિપાક ભયંકર થાય છે. ” અથવા ત્રણ પ્રકારનું પાત્ર આ રીતે જાણવું—^૧ઉત્સર્ગપ્રિય, ^૨અપવાદપ્રિય અને ^૩પરિણામિક ઇત્યાદિ પાત્રનું સ્વરૂપ સારી રીતે જાણીને શ્રદ્ધાવંત

૧ જેને ઉત્સર્ગમાર્ગ પ્રિય હોય તે. ૨ જેને અપવાદમાર્ગ પ્રિય હોય તે.

૩ પરિણામે કયો માર્ગ હિતકારક છે એવો વિચાર કરનાર

સાધુ તે પાત્રના અનુગ્રહનો હેતુ એટલે ઉપકાર કરનાર જે ભાવ શુભ પરિણામ તેને વૃદ્ધિ કરનાર અને તે પણ સૂત્રલલિત-આગમમા કહેલું હોય તેજ પ્રરૂપે-કહે તેમા ઉન્માર્ગનો એટલે મોક્ષથી વિપરીત માર્ગનો દ્વરથી જ ત્યાગ કરે ૮૬

અહીં કોઈ શ કા કરે કે—દેશના એટલે ધર્મોપદેશ છે, અને તે સમભાવમા રહેલા સાધુએ કઈપણ વિશેષતા વિના એકમરખી રીતેજ આપવી જોઈએ પરંતુ સામાયિકને બાધ કરનાર અને વળી 'અતિ સધાન જેવા પાત્રાપાત્રનો વિચાર કરવાથી શુ ફળ ? આનો જવાબ આપતા શુર કહે છે કે તે તેમ નથી કારણ કે તેનો અનુગ્રહ કરવામા પ્રવૃત્તિ હોવાથી તે અતિસધાન નહીં રાકાય નહીં જેમકે સનિપાતના બ્યાધિવાળાને દૂધ સાકર વિગેરે નહીં આપતા ઉક્તિઓ વિગેરેજ આપવું પડે છે અને આથી કરીને જ સમાયિકને પણ બાધ આવતો નથી જેમકે સર્વ પ્રાણીઓને વિષે અનુગ્રહની બુદ્ધિ તો એકસરખી જ છે

—❧—

સૂત્રકાર જ અહીં બીજી યુક્તિથી કહે છે.—

મજ્ઞ પિ જન્મો દાણ, દિજ્ઞ પત્તમ્મિ દાયગાણ હિય ।

કહરા અણત્થજણગ, પહાણદાણ ચ સુપદાણ ॥ ૮૭ ॥

મૂળાર્થ—જેથી કરીને (કાન્પુ કે) મર્ફ પણ દાન પાત્રને વિષે દેવાયું હોય તો તે તેના દાતાગને હિતમ્મર વાય છે, અન્યવા અનર્થને ઉત્પત્ત કરનાર થાય છે અને નહીં સર્વ દાનોમા શ્રુતદાન તો પ્રધાનદાન કહેલું છે

ગીમર્થ—સર્વ એવું પણ દાન પાત્રને વિષે એટલે યોગ્ય પાત્રને આપ્યું હોય તો તે દાતાને કલ્યાણકારક થાય છે અહીં ઉચિત

પાત્રને માટે ઉભાસ્વાતિ વાચકે આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે—“ જે જીવાદિક તત્ત્વોને જાણનાર હોય અને જે સમભાવથી સર્વ કોઈ જીવોની રક્ષામાં જ ઉદ્યમવંત હોય, તેવા સાધુ દાતારને ઉચિતપાત્ર છે.” ઇતરથી એટલે પરિશ્રદ્ધ અને આરંભમાં આસક્ત એવા કુપાત્રને આપ્યું હોય તો તે અનર્થને ઉત્પન્ન કરનાર એટલે વિપરીત ફળ આપનાર થાય છે. અને વળી આ શ્રુતદાન એટલે દેશનારૂપી દાન તો સર્વ પ્રકારનાં દાનોમાં પ્રધાન મુખ્ય દાન છે.

તેથી કરીને શું ? તે ઉપર કહે છે.—

સુદ્વયં ચ ન દેયં, ઇયમપત્તમિ નાયતત્તેહિં ।

इय देसणाऽपि सुद्धा, इहरा मिच्छत्तगमणाई ॥ ૬૮ ॥

મૂલાર્થ—તેથી કરીને તત્ત્વના જાણુ સાધુઓએ આ શ્રુતદાન ખાસ કરીને અપાત્રને તો આપવું જ નહીં એમ કરવાથી દેશના પણ શુદ્ધ થાય છે, અન્યથા મિથ્યાત્વમાં ગમનાદિક થાય છે.

ટીકાર્થ—જ્ઞાતતત્ત્વ એટલે આગમના સદ્ભાવને જાણનારા મુનિઓએ અપાત્રે એટલે સમમીનો અર્થ ચતુર્થી જેવો કરવાથી કુપાત્રને સુષ્ટુતર એટલે અત્યંત-ખાસ કરીને આ શ્રુતદાન ચ શબ્દનો નિશ્ચયરૂપ અર્થ હોવાથી ન દેયં એટલે ન જ આપવું. કહ્યું છે કે—“ રાગવાન, દ્વેષવાન, મૂઠ અને કોઈએ વ્યુદ્યાહિત-ભમાવેલો, આ આરજાતના મનુષ્યો ઉપદેશને અયોગ્ય છે પરંતુ જે મધ્યસ્થ હોય તેજ યોગ્ય છે.” તથા—“ ઓઘે કરીને પણ આ ઉપદેશ વિભાગે કરીને એટલે સામાન્ય પ્રકારે ઉપદેશ પાત્ર જોઈને આપવો. કેમકે આ ઉપદેશ જ્ઞાનાદિકને વૃદ્ધિ કરનારો છે, તે વિનીતને મધુર વાણીવડે આપવો.” કારણ કે—“ અવિનીતને ઉપદેશ આપતાં કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે, તથા મૃષા બોલવું પડે છે. ઘંટાલોલાન્યાયે કરીને ક્ષેત્રના ખાંડવા પ્રયત્ન ન કરવો.

જિનેશ્વરે પ્રરૂપેલું સૂત્ર વિનીતને આપણે પણ અવિનીતને આપણે નહીં

આ પ્રમાણે અપાગને દૂર કરી પાગને ઉચિતપણાએ કરીને દેશના આપણી તેમ કરવાથી તે દેશના પણ શુદ્ધ કહેવાય છે અન્યથા જો તે દેશના કરાય તો શ્રોતાઓ મિથ્યાત્વને પામે, આદિ ગણદ્વયી તેમના અત્યંત દેષને લીધે ઉપદેશકને ભક્ત, પાત્ર અને શર્યાદિકનો વિરોધ અને પ્રાણની હાનિ વિગેરે દોષો થાય તેથી કરીનેજ શ્રોતાના ભાવને અનુસરનારજ ગીતાર્થ વખાણવા લાયક છે ઝલું છે કે—“ જે ગીતાર્થ હોય તે શ્રોતાના ભાવને અનુસરીનેજ તેને માર્ગે જોડે છે-દોરે છે તથા તે શ્રોતાને ઉચિત એવું જોધિ બીજું આધાન-સ્થાપન પણ કરે છે ૯૮

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—સૂત્રમા જે ઝલું હોય તેની પ્રરૂપણા કરે એમ ઉપર કહ્યું, તો જે બીજું કાઈક સૂત્રમા ન ઝલું હોય અને લોકમા વિવાદનું સ્થાન હોય તે જો ગીતાર્થને પૂછવામા આવે, તો તે બાબતમા ગીતાથોને શું ઉચિત છે ? તે ઉપર જોડે છે

ज च न सुप्ते त्रिदिव, न य पढिसिद्ध जणम्मि चिररूढ ।
समद्विगप्यदोमा, त पि न दूसति गीयत्था ॥ ९९ ॥

મુત્તાર્થ—સૂત્રમા જે વિરાત ઝલું ન હોય તેમજ પ્રતિષેદ કહ્યું પણ ન હોય અને લોકમા ચિન્માળવી ચાતુર્ય આપતું હોય, તેને પણ ગીતાર્થ પોતાની મતિથી દોરની રૂપના કરીને દૂષિત કરતા નહીં

ગીતાર્થ—અહીં જ શબ્દનો અર્થ પુનઃકરીને એવો છે વળી જે અર્થ અથવા અનુષ્ઠાન-ક્રિયા સૂત્રમા એટલે સિદ્ધાંતમા ચૈત્યવદન અને આવશ્યક વિગેરેની જેમ વિધાન કરેલું એટલે કરવાપણું કહેલું ન હોય, તેમજ હિ સાદિકની જેમ નિષેધ કરેલું પણ ન હોય, અને લોકમા ચિરરૂ-ચિરકાળથી ચાતુર્ય આપતું હોય અથાત્ આ અનુષ્ઠાન

ક્યારથી શરૂ થયું હશે એમ તેની શરૂઆતનો કાળ જણાતો ન હોય, તેને પણ પોતાની મતિથી દોષની કલ્પના કરીને ગીતાર્થો દૂષિત કરતા નથી, એટલે, ‘આ ચોગ્ય નથી.’ એમ બીજાને ઉપદેશ દેતા નથી તો આગમમાં કહેલી બાબતને દૂષિત ન કરે તેમાં શું કહેવું ? કારણ કે તે ગીતાર્થો સંસારવૃદ્ધિથી ભીરૂ હોય છે. તે વિષે ભગવતીજીમાં કહ્યું છે કે—
 “હુ ગૌતમ ! જે કોઈ માણસ અર્થને, હેતુને, પ્રશ્નને, વ્યાખ્યાનને કે કારણને જાણ્યા વિના, જોયા વિના, સાંભળ્યા વિના અથવા સાખીતિ વિના ઘણા મનુષ્યોની મધ્યે કહે, જણાવે, પ્રરૂપે, દેખાડે, નિદર્શન કરે કે સાખીત કરે તે પુરૂષ અરિહંતની આશાતનામાં વર્તે છે, અરિહંતના પ્રરૂપેલા ધર્મની આશાતનામાં વર્તે છે, કેવળીની આશાતનામાં વર્તે છે, અને કેવળીએ પ્રરૂપેલા ધર્મની આશાતનામાં વર્તે છે. અર્થાત્ તે સર્વની તેણે આશાતના કરી એમ જાણવું.” બીજે સ્થળે પણ કહ્યું છે કે—“જે કોઈ અનુષ્ઠાનાદિક ઘણી જ્યાતિને પામેલું હોય એટલે કે ઘણા કાળથી ચાલ્યું આવતું હોય, તે કદાચ કોઈ ઠેકાણે શાસ્ત્રમાં વિધાન કરેલું ન દેખાય, તેમજ તેનો નિષેધ પણ દેખાતો ન હોય, તો તેમાં ગીતાર્થોને મૌનપણું જ હોય છે.” ૯૯.

વળી ગીતાર્થો પોતાના મનમાં આ પ્રમાણે ભાવના ભાવે છે. વિચારે છે—

संविग्ना गीयतमा, विहिरसिया पुव्वस्सरिणो आसि ।

तददूसियमायरियं, अणइसई को निवारेइ ॥ १०० ॥

મૂલાર્થ—પૂર્વના સૂરિઓ સંવિગ્ન, અત્યંત ગીતાર્થ અને વિધિના રસિક હતા, તેઓએ જે દૂષિત નહીં કરેલું અને આચરણ કરેલું કંઈ પણ અનુષ્ઠાનાદિક, તેને હાલના વખતમાં અતિશય સહિત એવો કોણ નિવારી શકે ?

ટીકાર્થ—પૂર્વના સૂરિઓ મ વિગ્ન એટલે શીઘ્રપણે મોકલે જવાના અભિલાષી હતા, તથા ગૌરવતમા અહીં " શબ્દનો એક ભાગ કહેવાથી આગો શબ્દ સમજવો, જેમકે ભીમ ગબ્દ કહેવાથી ભીમ સેન " આ ન્યાયે કરીને ગૌરવ એટલે ગીતાર્થ, તેને તમ પ્રત્યય લાગવાથી ગૌરવતમ એટલે અતિશે ગીતાર્થ અર્થાત તે કાળે ઘણા આગમોનો સંસ્થાપ હતા તેથી તેઓ અત્યંત ગીતાર્થી હતા, તથા જેને વિધિનો રસ લાગ્યો હોય તે વિધિરસિક કહેવાય છે એટલે કે તેઓ સ વિગ્ન હોવાથી જ વિધિને બહુ માનનારા હતા તે પૂર્વ સૂરિઓએ એટલે અગાઉના મુનિ નાયકોએ અદ્વિત એટલે નહીં નિષેધ કરેલું અને આચરિત એટલે સર્વ ધાર્મિક જનોએ આચરેલું એવું જે કાંઈ અનુષ્ઠાનાદિક જોવામા આવે તેને અનતિશયી એટલે વિશેષ પ્રકારનું જ્ઞાતજ્ઞાન કે અવધિજ્ઞાન વિગેરેના અતિશય વિનાનો કોણ પુરૂષ નિવારણ કરે ? પૂર્વ પૂર્વના ઉત્તમ આચાર્યોની આશાતનાથી ભય ખામતો કાંઈપણ તેનો નિષેધ કરે નહીં ૧૦૦

વળી ગીતાર્થો આ પ્રમાણે પણ વિચાર કરે છે —

અહસાહસમેય જ, ઉસ્સુતપરુષા કહુનિવાગા ॥

જાણતેહિ વિ દિજ્જહ, નિદેસો સુત્તયજ્જત્થે ॥ ૧૦૧ ॥

મૂલાર્થ—ઉત્સૂન પ્રરૂપણા કરવા રૂળને આપનારી છે એમ જાણતા હતા જે સૂન બાહ્યના અર્થમા નિશ્ચય આપી દેછે, તે અતિ સાદુમ છે

ટીકાર્થ—જાજવલ્યમાન જવાળાવાળા અગ્નિમા પ્રવેશ કરનાર પુરૂષના સાહસ કરતા પણ આ અત્યંત સાહસ છે, તે એ કે—ઉત્સૂનપ્રરૂપણા એટલે સૂગની અપેક્ષા રહિત દેશના કટુવિપાકવાળી એટલે દારૂણ રૂળ વાળી છે એવું જાણનારાઓ પણ સૂત્રગ્રાહ્ય અર્થમા એટલે જિનાગમમા

નહીં કરેલા વસ્તુવિચારમાં નિર્દેશ એટલે નિશ્ચય આપી દે છે. આનો ભાવાર્થ એ છે ને “મરીચિ એકજ સૂત્ર વિરૂધ્ધ વચન કહેવાથી-પ્રરૂપવાથી દુઃખસાગરને પારથો હતો, અને કોટાકોટી સાગરોપમ મુખી સંસારમાં ભટક્યો હતો ઉત્સૂત્રને બોલતો પ્રાણી અતિ ત્રીકણાં કર્મ બાંધે છે, સંસાર વધારે છે, અને માયામૃપાવાદ કરે છે-બોલે છે. ઉન્માર્ગની દેશના દેનાર, માર્ગનો લોપ કરનાર, ગૂઢ હૃદયવાળો, શંકતાના સ્વભાવવાળો અને પાપરૂપ શત્રુવાળો પ્રાણી નિર્થક્યનું આયુષ્ય બાંધે છે. ઉન્માર્ગની દેશનાએ કરીને જિનેદ્રનું ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે, તેવા દર્શનથી ભ્રષ્ટ થયેલા લોકોને જોવા પણ સાર નથી ’ ઇત્યાદિક આગમનાં વચનો સાંભળ્યા છતાં પણ જેઓનાં ચિત્ત કદાચહુ રૂપી ગ્રહથી ગ્રસાયેલાં હોય છે તેઓ ને અન્યથા અન્યથા (સૂત્ર વિરૂધ્ધ) પ્રરૂપણા કરે છે તથા આચરે છે, તે મોટું સાહસ જ છે. કારણ કે એ તો અનાદિ અનંત અને અસાર એવા સંસાર રૂપી અપાર સમુદ્રની મધ્યે રહેલા ઘણા દુઃખોનો ભાર અંગીકાર કરવા જેવું છે ૧૦૧

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—શું આ પ્રમાણે આગમનો અર્થ બાણ્યા છતાં કોઈપણ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા કરવામાં આદરવાળો થાય ? કે જેથી તમે આ પ્રમાણે કહો છો ? તેના જવાબમાં કહે છે કે—હા, આદર કરે છે. તેજ કહે છે.

દીસંતિ ચ હઢ્ઢસિણોડણેગે નિયમહપઉત્તજુત્તીર્હિ ।

વિહિપહિસેહપવત્તા, ચેહ્યકિચેસુ રૂદેસુ ॥ ૧૦૨ ॥

મૂલાર્થ—અનેક મહાસાહસિકો પોતાની મનિથી પ્રયોગ કરેલી શુદ્ધિતઓએ કરીને ચાલતા આવેલા ચૈત્યો સંબંધી કાર્યોમાં વિધિ અને પ્રતિષેધ કરવામાં પ્રવર્તેલા જોવામાં આવે છે.

ટીકાર્થ—જેમાં વક્ષ અને જડ પ્રાણીઓ ઘણા હોય છે એવા આ હુધમ કાળને વિષે અનેક એટલે વિવિધ પ્રકારના હઢ્ઢરો એટલે મહાસાહસિકો કે જેઓ આ ભયંકર ભવરૂપી પિશાચથી પણ ભય

પામનારા નથી તેઓ પોતાની મતિથી પ્રયોગ કરેલી એટલે પોતાની બુદ્ધિથી કદાપી વાદેલી યુક્તિઓએ કરીને રૂઢ એટલે પૂર્વ પુરુષોની પરપરાથી પ્રસિદ્ધ એવા મ્નાત્ર અને પ્રતિમા કરાવવી વિગેરે ચૈત્ય મળી કાયોને વિષે વિધિ પ્રતિષેધ કરવામા પ્રવર્તેલા એટલે આગમમા નહીં હોયેલી કેટલીક ક્રિયાઓનું વિધાન કરવામા તથા આગમમા નિષેધ નહીં કરેલી અને ચિરકાળના જનોએ આચરણ કરેલી છતાં કેટલીક ક્રિયાઓનો પ્રતિષેધ એટલે કે ‘આ અવિધિ છે આ અયુક્ત છે, ધાર્મિક જનોએ કરવા લાયક નથી’ એમ નિષેધ કરવામા પ્રવર્તેલા જોવામા આવે છે અર્થાત્ “પૂર્વની જે રૂઢિ ચાલતી આવે છે તે અવિધિ છે, અને હમણાની પ્રવૃત્તિજ વિધિ છે” ઇત્યાદિક બોલનારા અનેક સાહસિકો દેખાય છે ૧૦૨

અહીં કોઈ શંકા કરે કે-તે ધર્માર્થોએ સર્વ પ્રયત્ને ડગીને તથાપ્રકારે [સ્વમતિએ] પ્રવર્તતા હોય છે, તેઓને ગીતાર્થો વખાણે કે નહીં ? તે ઉપર કહે છે -

ત પુણ વિસુદ્ધસદ્દા, સુયસવાય વિણા ન સસતિ ।

શ્રવહીરિજ્ઞ નવર, સુયાણુરૂપ પરૂર્વિતિ ॥ ૧૦૩ ॥

મુદ્ધાર્થ—તે પ્રવૃત્તિને શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા (ગીતાર્થો) શ્રુતના સંવાદવિના વખાણતા નથી, પરંતુ તેની અનધીરણા-ઉપેક્ષા કરીને જે શ્રુતને અનુસરતું હોય તેનીજ પ્રત્યક્ષા કરે છે

ટીકાર્થ—તે તેઓની પ્રવૃત્તિને વિશુદ્ધ એટલે આગમને જ બહુ માન કરનારી શ્રદ્ધાવાળા (ગીતાર્થો) શ્રુતના સંવાદવિના એટલે આગમના વચન વિના પ્રશ્ન કરતા નથી એટલે અનુમતિ આપતા નથી પરંતુ

આતો બાળકની (અજ્ઞાની જનની) કીડા છે એવી બુદ્ધિથી તેમની અવ-
ધીરણા કરીને એટલે મધ્યસ્થપણાથી ઉપેક્ષા કરીને શ્રુતાનુરૂપનેજ પ્રરૂપે
છે એટલે જે પ્રમાણે સૂત્રમાં કહ્યું હોય તેજ પ્રમાણે જિજ્ઞાસુ જનોને ઉપ-
દેશ આપે છે. અહીં આવો અભિપ્રાય છે. હાલમાં પોતાને ધર્મિષ્ઠ માનનારા
કેટલાક પુરૂષોને ઘૂતાદિકવડે જિનજિનના સ્નાત્રમાં દૂધણ આપી કેવળ
ગંધોદકવડેજ સ્નાત્ર કરતા કરાવતા જોઈને મધ્યસ્થ ધાર્મિક પુરૂષો
“આ બાબતમાં શું કરવું યોગ્ય છે ?” એમ શુરૂને પ્રશ્ન કરે, ત્યારે સંવિ-
ગ્ન ગીતાર્થ શુરૂઓ તેમને આ પ્રમાણે કહે છે.—વર્તમાન કાળે
વર્તતા મૂળ આગમોમાં શ્રાવકોને દ્રવ્યસ્તવ કરવાનો ઉપદેશ આપેલો
છે, પરંતુ તે દ્રવ્યસ્તવ કરવાનો વિધિ આપ્યો નથી. તેથી તે વિધિ
પૂર્વમાં આપેલો સંભવે છે. અને પૂર્વને જાણનારા શ્રી ઉમાસ્વાતિ-
વાચકે પ્રવચનની ઉન્નતિ કરવાના હેતુથી પ્રશમરતિ પ્રકરણ અને
તત્ત્વાર્થ વિગેરે અનેક મહાશાસ્ત્રો રચ્યાં છે. તેમાં—“ જિનભવન,
જિનજિન, જિનપૂજા અને જિનમતને જે પુરૂષ આદરે છે, તે પુરૂષને
મનુષ્ય, દેવ અને મોક્ષનાં સુખરૂપી રૂપો હસ્તરૂપી પદ્મવમાંજ રહેલાં
છે, ” ઇત્યાદિક દ્રવ્યસ્તવને કહેનારા પ્રકરણમાં પૂજાનો વિધિ આ
પ્રમાણે કહેલો છે.—“નિર્મળ બુદ્ધિવાળા જેઓ ભાવથી ઘી, દૂધ,
દહી, વિકસ્વર પુષ્પો, ધૂપ, જળ, દીપ, ગંધોદક, સુગંધિ ચંદનનો
રસ અને તાળ એક કેસરે કરીને વીતરાગ દેવની પૂજા કરે છે, તેઓ
નિરંતર આ લોકનું અને સ્વર્ગલોકનું સુખ ભોગવીને શીઘ્રપણે
મોક્ષમાં જાય છે. ” વળી—“ જેઓ જિનેશ્વરે કહેલા વિધિપૂર્વક
‘ગવ્ય, રહુવ્ય, દહીં અને દૂધથી ભરેલા એક કળશોવડે જિનેશ્વ-
રને સ્નાન કરાવે છે, તેઓ સ્વર્ગના વિમાનના વૈભવવાળા (વિમાન-
વાસી) થાય છે. ” આ પ્રમાણે સંવિગ્નને વિષે શિરોમણિ સમાન
તે શ્રી ઉમાસ્વાતિવાચકે સિદ્ધાંતમાં જોયા વિના આ અર્થ કહેલો
હોયજ નહીં એમ સંભવે છે. તેથી કરીને જ ગોવિંદાચાર્યે સનત્કુ-
મારની સંધિમાં આ અર્થ તેજ પ્રમાણે વર્ણવ્યો છે, પર્વના કર્તાએ

અને રૂપા(મા)નલિકાના કર્તાએ તે જ અર્થનો અનુવાદ કર્યો છે, પ્રમાણિક અને સિદ્ધાંતિકના શિરોમણિ સમાન શ્રી જિનેશ્વર નામના આચાર્યે ધ્યાન-કોપ નામના શાસ્ત્રમાં તે જ અર્થ વિશેષે કરીને આપ્યો છે, અને તેમના શિષ્યશ્રી અભયદેવ સૂરિએ પણ પચાસકની વૃત્તિમાં—“ દેવોએ પણ કાલોદરિ અને પુષ્કર-રોદધિનું જળ સમીપે છતાં પણ તૂતોદરિ, ક્ષીરોદરિ અને ઝક્ષુરસોદરિનું જળ મગાવ્યું, તેથી તેઓએ ઘૃતાદિકનું સ્નાન અનાદિ રૂઢ છે એમ સ્થાપન કર્યું છે,” એમ લખેલું છે તેથી મૂર્ખ વાચાળ પુરૂષે દ્વિપિત ડયાં છતાં પણ ઘૃતાદિકનું સ્નાન કરાવવું યોગ્યજ છે એમ અમે માનીએ છીએ તથા અધિવાસનું જળ મગાવવું, છત્ર, રથબ્રમણ અને દિક્ષાળોની સ્થાપના એ વિગેરે કાર્યો પણ પ્રભાવનાના વિશેષ હેતુ હોવાથી પૂર્વ પુરૂષોએ આચરેલા છે, તેમના છદ્મસ્થોએ નિષેધ કરવો યોગ્ય નથી કેમકે આગમમાં કોઈપણ ઠેઠાણે તેનો નિષેધ જોવામાં આવતો નથી અહીં કોઈ શંકા કરે કે—ઇદ્રાદિએ આ કાર્યો ડયાં નથી, તે જ આ કાર્યોનો નિષેધ જણાવે છે આનો જવાબ એ છે જે—દેવ અને મનુષ્યનો આચાર સરખો નથી કારણ કે દેવો તો માગ પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય તેજ વખતે ચત્યપૂજાદિક કરે છે અને મનુષ્યો તો યાવજજીવ સુધી ત્રિકાલ પૂજા કરે છે દેવો એકવાર એક કન્યાણુકમાં પૂજા કરે છે અને તપસ્વી તો ડરતા જ નથી, પણ મનુષ્યો તો દરેક વર્ષે તપસ્યા પૂર્વક સર્વ તીર્થ કરોના કન્યાણુકોમાં પૂજા કરે છે તેથી મનુષ્યોને મનુષ્યોનો વ્યાપાર કરવો એ જ ક યાણુડારક છે

વળી જિનેશ્વરના મહિમાની વૃદ્ધિ કરવી એ જ શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ વિદ્ય કરવો એ સારો નથી કારણ કે કહ્યું છે કે—“નિરતઃ પ્રાણવધાદિઠ્ઠા પ્રવર્તતો શ્રાવડ જિનપૂજા રૂપી મોક્ષમાર્ગમાં વિદ્ય કરનારો થાય, તો તે અતરાય કર્મ બાધે છે અને તેથી કરીને તે ઇચ્છિત લાભને પામતો નથી ” આ ઠારણથી જ ત્રણ ચોવીશીના જિનેશ્વ-

રોના પદ વિગેરે કરાવવામાં પણ ગીતાર્થો દૂષણ આપતા નથી કારણ કે તેઓ ઘણાં ણિંબોના અતરાયથી ભય પામે છે. અને વળી આગમમાં તેનો નિષેધ પણ દેખાતો નથી. તેથી તેઓ મૌન જ ધારણ કરે છે. કારણ કે શુદ્ધો ઉપદેશ આ પ્રમાણે છે—“ જે કાર્ય બહુ ખ્યાતિને પામેલું હોય, અને સૂગમાં કોઈ પણ ઠેકાણે તે કરવાનું કહ્યું ન હોય તેમજ તેનો નિષેધ પણ જણાતો ન હોય, તેવા કાર્યમાં ગીતાર્થો મૌન જ રહે છે. ” તથા—“ સૂત્રના ભણિત એટલે વચનને વિષે સૂત્ર જ પ્રમાણ છે, અને સૂત્ર બાદ્યને વિષે સંવિગ્ન ગીતાર્થ બહુ જનોએ સેવેલી જે આચરણ તે પણ પ્રમાણ જ છે. ” વળી હરિભદ્રસૂરિએ પણ ત્રણ પ્રકારની પ્રતિષ્ઠા કહેલી છે. તે વિષે તેમણે કહ્યું છે કે—“વ્યક્તાખ્યા, ક્ષેત્રાખ્યા અને મહાખ્યા એ ત્રણ પ્રકારની પ્રતિષ્ઠા છે. તેમાં જે કાળે જે તીર્થ કર હોય (જે તીર્થ કરનું શાસન વર્તતું હોય) તેની જે પ્રતિષ્ઠા કરવી તે પહેલી વ્યક્તા પ્રતિષ્ઠા છે એમ સિધ્ધાંતને બાળનારાઓ કહે છે. ઋષભસ્વામી વિગેરે સર્વે (વર્તમાન ચોવીશીના) તીર્થકરોની જે પ્રતિષ્ઠા કરવી તે બીજી ક્ષેત્રા નામની પ્રતિષ્ઠા કહેવાય છે, અને એકસો ને સીતેર જિનોની સ્થાપના કરવી તે ત્રીજી મહા પ્રતિષ્ઠા કહેવાય છે, ” અહીં કોઈ એમ કહે કે—આ પ્રતિષ્ઠા જૂદા જૂદા ણિંબને સ્થાપવાની છે. આવું તેનું કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે દૃષ્ટ પદાર્થમાં કલ્પના કરવી અયોગ્ય છે. કેમકે વિચારપૂર્વક કાર્યને કરનારા વિદ્વાનો દૃષ્ટ પદાર્થનો ત્યાગ કરી અદૃષ્ટની કલ્પના કરતા નથી. આવી રીતે શુદ્ધ શ્રદ્ધાળુ (સાધુ) શ્રુતને અનુસારે જ પ્રરૂપણ કરે છે. ૧૦૩.

આ રીતે ત્રીજી શ્રદ્ધાનુ લક્ષણ કહ્યું. હવે શ્રદ્ધાનુ
ચોથું લક્ષણ (રખનિત પરિશુદ્ધિ) કહે છે

અદ્યારમલકલક, પમાયમાર્દ્ધિં કહરિ ચરણસ્સ ।

જણિય પિ વિચરણાણ, સોહિંતિ મુળી ત્રિમલસદ્ધા ॥૧૦૪॥

મૂલાર્થ—પ્રમાણિકે કરીને કોઈ પણ પ્રકારે ચારિત્રને વિષે
અતિચારરૂપી કલક જેવો મળ ઉત્પન્ન થયો હોય તો તેને પણ
નિર્મળ શ્રદ્ધાવાળા મુનિએ આલોચનાએ કરીને શુદ્ધ કરે છે

ટીકાર્થ—મૂળ શુદ્ધ અને ઉત્તર શુદ્ધની મર્યાદાનો જે અતિક્રમ-
ઉત્કલ્પન કરવું તે અતિચાર કહેવાય છે તેજ અતિચાર શુદ્ધને મલિન
કરવાનો હેતુ હોવાથી મળરૂપ છે અને તે મળ ચારિત્રરૂપી ચક્રના
કલક જેવો હોવાથી કલકરૂપ છે તે અતિચાર મળકલક ચારિત્રને
વિષે પ્રમાણિકે કરીને એટલે કે આકુટિકા તો પ્રાપ્ત કરીને ચારિત્રીને
સ ભવે નહીં તેથી પ્રમાદ, દર્પ અને કદ્વે કરીને કોઈ પણ પ્રમાદે એટલે
કાટાથી વ્યાસ એવા માર્ગમા યત્નપૂર્વક ચાલતા છતાં કાટો વાગે તેની
જેમ ઉત્પન્ન થાય અચિશબ્દનો અર્થ સભાવનારૂપ હોવાથી ચારિ-
ત્રીને અતિચાર થયો સ ભવે છે એમ જાણવું અહીં આકુટિકા વિગેરેનું
સ્વરૂપ આ પ્રમાણે કહ્યું છે—“તીવ્રપણાથી જાણીને કરવું તે આકુટિકા,
દોડમદોડથી કરવું તે દર્પ, વિકથા વિગેરે કરવું તે પ્રમાદ અને કારણે
કરવું તે કદ્વે કહેવાય છે ” આ ઉપલક્ષણથી દશ પ્રકારની પ્રતિસેવના
પણ સમજી લેવી તે આ પ્રમાણે—‘દર્પ ૧, પ્રમાદ ૨, અનાલોગ ૩,
આતુર (માહગી) ૪, આપત્તિ ૫, શકિત ૬, સહસાકાર ૭, ભય ૮,
પ્રદ્રેષ ૯ અને વિમર્ષ ૧૦ (આ દશ કારણે પ્રતિસેવના-અતિચાર
માય છે) આ અતિચારને આલોચનાએ કરીને નિર્મળ શ્રદ્ધાવાળા
એટલે નિષ્કલક ધર્મની અભિલાષાવાળા મુનિએ શોધે છે-ફર કરે

છે. તેઓ એમ ધારે છે કે—“ ઉત્તમ અર્થ સાધવામાં જો ભાવશય્ય રહી જાય તો તે દુર્લભબોધિને તથા અનંત સંસારને કરે છે, તેવા અનર્થને શસ્ત્ર, વિષ, દુષ્ટ વેતાલ, દુષ્ટ ચંત્ર કે ક્રોધ પામેલો સર્પ એ કોઈ પણ કરી શકતા નથી. ” ૧૦૪

—*~*~*—

હવે પ્રસ્તુત લિંગને સમાપ્ત કરવા પૂર્વક બીજા
લિંગનો સંબંધ કરવા કહે છે.

—●—

एसा पवरा सद्धा, अणुवद्धा होइ भावसाहुस्स ।

एईए सवभावे, पन्नवणिज्जो हवइ एसो ॥ १०५ ॥

મૂલાર્થ—આ શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધા ભાવસાધુને અનુબદ્ધ-અવિચ્છિન્ન હોય છે, અને આ શ્રદ્ધાના હોવાથી તે ભાવસાધુ પ્રજ્ઞાપનીય હોય છે જ.

ટીકાર્થ—આ ચાર લિંગવાળી શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધા-ધર્માભિલાષા ભાવસાધુને અનુબદ્ધ એટલે અવિચ્છિન્નપણે હોય છે, અને આ શ્રદ્ધાનો સદ્ભાવ એટલે છતાપણું હોવાથી આ ભાવસાધુ પ્રજ્ઞાપનીય એટલે કદાચહુરૂપી ગ્રહથી રહિત હોય છે જ ૧૦૫.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—ચારિત્રવાળાને શું અસદ્ગ્રહ (કદાચહુ) સંભવે? જવાબમાં કહે છે કે—હા. મતિમોહના માહાત્મ્યથી સંભવે જ છે મતિમોહ પણ શાથી હોય એમ જો તું કહેતો હોય તો તે ઉપર કહેવાય છે.—

विहिउज्जमैवन्नयैमर्यउस्सग्गैववार्यैतदुभयैगयाइं ।

सुत्ताइं बहुविहाइं, समए गंभीरभावाइं ॥ १०६ ॥

મૂલાર્થ—વિધિ, ઉદ્યમ, વર્ણક, ભય, ઉત્સર્ગ, અપવાદ અને

તે બન્નેમાં ગુણે આ એમ સિદ્ધાંતમાં ગભીર ભાવાર્થનાં ઘણા પ્રમારના સૂત્રો છે

ત્રીકાર્થ—વિધિ ઉદ્યમ, વર્ણક, ભય, ઉત્તર્ગ, અપવાદ અને તદુભય (વિધિ અને અપવાદ બન્ને) એટલા શબ્દનો દ્વંદ્વ સમાસ છે અને તે દ્વંદ્વ સમાસ સ્વયં પ્રધાન હોવાથી છેવટનો ગત શબ્દ ફરકની સાથે જોડાય છે તે સર્વે સૂત્રશબ્દના વિશેષણ છે, અને સૂત્ર-શબ્દ વિશેષ્ય છે તેથી કરીને તેનો પ્રયોગ આ પ્રમાણે છે—જિનમિદ્ધા તમા કેટલાક સૂત્રો વિધિગત એટલે વિધિને દેખાડનારા છે જેમકે—“ભિક્ષાગ્રાજ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મુનિએ મજ્જાતિ રહિત અને મૂર્છાગ્રહિત થઈને આ ક્રમના યોગવડે ભાત પાણીની ગવેષણા કરવી ’ ઇત્યાદિ પિ ઉચ્છેદ્યના વિધિને જણાવનારા છે કેટલાક ઉદ્યમના સૂત્રો છે, જેમકે—“ ગગનો સમૃદ્ધ જતો રહી પીળા પડી ગયેલા વૃક્ષોના પાદડા જેમ પડી જાય છે તેમ હે ગાંતમ ! આ મનુષ્યનું જીવિત ક્ષણિક છે, માટે એક મમય પણ પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી ’ ઇત્યાદિ તથા—“ જિનેદ્રની પ્રતિમા કંગાવવી, તેનું ચૈત્ય કરાવવું, ધપ, પુષ્પ અને ગધ-અદનવડે તેની પૂજા કરવી, આવા ઈર્ષ્યા યુક્ત થયેલો અને સ્તવ તથા સ્તુતિમાં તાપર થયેલો શ્રાવક બન્ને કાળ ચૈત્યવદન કરે. ’ ઇત્યાદિ કાગતુ નિરૂપણ કર્યું છે તે પણ ઉદ્યમનો જ હેતુ છે, તેથી અન્યથાજો પણ અત્યવદન કરે તોપણ તે અધર્મને માટે થતું નથી. કેટલાક સૂત્રો વર્ણના છે, તે અગ્નિાનુવાદ કહેવાય છે જેમકે—દ્રોપદીએ પાંચ પુરૂષના ક્રમમાં વરમાગા નાખી, તથા જ્ઞાતાધર્મકથાદિક અગોને વિષે નગગદિકના વર્ણનો આપ્યા છે તે સર્વ વર્ણક સૂત્ર કહેવાય છે કેટલાક સૂત્રો ભય દેખાડનારા હોય છે જેમકે નાગકાદિકના દુષ્ટો દેખાડવા એ વિગેરે કહ્યું છે કે—“ નગકને વિષે જે માસ ધિરાદિકનું વર્ણન કર્યું છે, તે ભય દેખાડવા માટે માત્ર પ્રસિદ્ધિને લીધે જ કયું છે, ખરી રીતે તો તેઓના વૈદ્ય ગરીર હોવાથી તે રૂધિગદિક યોગ્ય નથી ” અથવા દુષ્ટાવિપાકમાં જે પાપી જીવોના ચરિત્રો કહ્યા

છે તે ભયમૂત્રો જાણવાં કેમકે તેના ભયથી પ્રાણીઓ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થઈ શકે છે. કેટલાંક ઉત્સર્ગ સૂત્રો છે. જેમકે—“ ઇત્યાદિક આ છ જીવનિકાયનો પોતે દંડ ન આરભે ” ઇત્યાદિક છ જીવનિકાયની રક્ષા બતાવનારાં સૂત્રો. કેટલાંક અપવાદનાં સૂત્રો છે, તે પ્રાગે કરીને છેદ અથમાં કહેલાં છે. અથવા—“ ગુણાધિક કે સમાન ગુણવાળો નિપુણ સહાયકારક ન મળે તો પાપકર્મને વર્જી તથા કામલોગને ત્રિષે આસક્તિનો ત્યાગ કરી એકલો પણ વિચરે. ” ઇત્યાદિક પણ અપવાદ સૂત્રો છે. તથા જેમા ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એકી સાથે કહેલા હોય તે તદ્દભય સૂત્રો કહેવાય છે. જેમકે—“ આર્તધ્યાન ન થતું હોય તો સમ્યક્ પ્રકારે વ્યાધિ સહન કરવો; પરંતુ આર્તધ્યાન થાય તો વિધિપૂર્વક તેનો પ્રતીકાર કરવા પ્રવર્તવું. ” આવી રીતે ઘણાં પ્રકારના એટલે સ્વસમય, પરસમય, નિશ્ચય, વ્યવહાર, જ્ઞાન અને ક્રિયા વિગેરેવડે નયના મતને પ્રકાશ કરનારાં સૂત્રો સમયમા એટલે જિનસિદ્ધાંતમાં ગંભીર ભાવાર્થવાળાં એટલે સૂક્ષ્મખુદ્ધિથી અભિપ્રાય જાણી શકાય તેવાં છે. ૧૦૬.

તેથી કરીને પ્રકૃતમાં શું આબ્યું ? તે કહે છે:—

તેસિં વિસયવિભાગં, અમુણંતો નાણવરણકમ્મુદયા ।

મુજ્જહ્વી જીવો તત્તો, સપેરેસિમસગ્ગહં જણહ ॥ ૧૦૭ ॥

મૂલાર્થ—જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી તે સૂત્રોના વિષયનો વિભાગ નહીં જાણવાથી જીવ મુંઝાય છે—મોહ પામે છે, અને તેથી કરીને સ્વ પરને અસંતુલ ઉત્પન્ન કરેછે.

ટીકાર્થ—તે સૂત્રોના વિષયનો વિભાગ એટલે આ સૂત્રનો આ વિષય છે, અને આનો આ વિષય છે એમ જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયને લીધે નહિ જાણતો જીવ—પ્રાણી મુંઝાય છે—મોહ પામે છે; અને તેથી

કરીને સ્વપરને એટલે પોતાને અને પોતાના સેવક અન્યને જમાલિની જેમ અસહ્ય એટલે અસહ્યોષ ઉત્પન્ન કરે છે ૧૦૭

તેથી કડીને

ત પુણ સવિગ્ગગુરુ, પરહિયકરણુજ્જયાણુકપાણ ।

ચોદિતિ સુત્તચિહિણા, પન્નગણિજ્જ વિચારણંતા ॥ ૧૦૮ ॥

મૂલાર્થ—તે મૂઢને આ પ્રજ્ઞાપના કરના (સમજાવના) લાયક છે એમ જાણતા (જાણીને) પરહિત કરનામા ઉદ્યમવત એવા સવિગ્ગ ગુરુ અનુક પાનડે મૂઢમા કહેલા વિગ્ગિએ કરીને યોગ - ૧૦૮

ટીકાર્થ—તે મૂઢને તથા પુનઃ શબ્દ છે તેથી જ્ઞાનના અર્થી અને વિનયવાળા તેને એટલે કે જો તે મૂઢ જ્ઞાનનો અર્થી અને વિનીત હોય તો તેને પરહિત કરવામા ઉદ્યમવત એટલે પરાપકાર કરવામા રસિક એવા સવિગ્ગ ગુરુઓ-પૂજ્ય આચાર્યો અનુક પાવડે એટલે આ ધિચા રા હર્ગતિમા ન જાઓ એવી અનુચ્છ બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને સૂત્રના વિધિ પૂર્વક એટલે આગમમા કહેલી યુક્તિ પૂર્વક બોધ પમાડે છે, પરંતુ જો તે મૂઢને પ્રજ્ઞાપનીય એટલે બોધ પમાડવાને ઉચિત જાણે તો જ બોધ કરે છે, તેવો ન હોય તો સર્વજ્ઞ પણ તેને બોધ પમાડી શકે નહીં ૧૦૮

ત્યાગ પછી—

સોડવિ અસગ્ગહચાયા, સુવિસુદ્ધ દસણ ચરિત્ત વ ।

આરાહિત સમત્થો, હોદ્ધ સુદ્ધ ઉજ્જુમાવાઓ ॥ ૧૦૯ ॥

મૂલાર્થ—તે પણ અમ્મહુનો ત્યાગ કરી સુખે કરીને સરસપણાથી મુવિનુદ્ધ દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના કરવા સમર્થ થાય છે

ટીકાર્થ—તે પણ પ્રજ્ઞાપનીય (બોધ પમાડવા લાયક) મુનિ અસહ્યહુનો ત્યાગ કરી એટલે પોતે કંપેવા જ્ઞાનને મૂકી દઇ નિમ્ન-

ભાવથી એટલે આર્જવ ગુણથી સુવિશુદ્ધ એટલે અતિ નિર્મળ દર્શન સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રને ત્ર શબ્દ છે તેથી જ્ઞાન અને તપને પણ સુખે કરીને આરાધવા સમર્થ થાય છે; અહીં ઋતુભાવ કહેવાથી પ્રજ્ઞાપનીય મુનિ પણ જે આર્જવથીજ આલોચના તથા પ્રતિક્રમણ કરે તો જ તેની શુદ્ધિ થાય છે એણે જણાવ્યું છે. તે વિષે આગમમાં કહ્યું છે કે—
 “ આર્જવગુણવાળાનીજ શુદ્ધિ થાય છે, અને શુદ્ધ થયેલાનેજ ધર્મ પણ સ્થિર થાય છે. અને વૃત્તથી સંચાલિત અગ્નિની જેમ તે પરમ નિર્વાણને પામે છે. ” ૧૦૯

આ પ્રમાણે ભાવસાધનું ત્રીજું લિંગ કહ્યું. હવે ચોથું ક્રિયાપરત્વ નામનું લિંગ કહે છે, અને તે ક્રિયાપરત્વ પ્રમાણે સંભવતું નથી, તેથી પ્રથમ પ્રમાદને દૂર કરવાનોજ ઉપદેશ આપે છે.—

સુગઈનિમિત્તં ચરણં, તં પુણ છકાયસંજમો ચેવ ।

સો પાલિતં ન તીરહ, વિગહાઈપમાયજુત્તેહિ ॥ ૧૧૦ ॥

મૂલાર્થ—સુગતિનું કારણ ચારિત્ર છે, અને છ કાય જીવની જે રક્ષા તે જ ચારિત્ર વિકલાદિક પ્રમાદ વડે યુક્ત એવા મનુષ્યો પાળી શકતા નથી.

ટીકાર્થ—સારી ગતિ તે સુગતિ એટલે સિદ્ધિ, તેનું નિમિત્ત એટલે કારણ ચારિત્ર-ચતિધર્મ છે કહ્યું છે કે—“ જેથી કરીને અન્યથા પ્રકારે સિદ્ધિ પમાતી નથી તેથી કરીને આ (સિદ્ધિ) નો ઉપાય આજ છે કે આરંભમાં પ્રવર્તવું નહીં ’ તથા—“ વહાણ વિનાના બુદ્ધિમાન પુરૂષો બુજદંડે કરીને પણ કોઈ પણ રીતે પ્રગ્નં સમુદ્રને આળંગી શકે છે; પરંતુ સિદ્ધિ તો શીળ વિના કોઈ પણ પ્રકારે સાધી શકાતી નથી. એમ જાણીને તમે ચિત્તને ચતિધર્મમાં દબ કરો. ”
 વળી ચારિત્ર ષટ્કાયનો સંયમ એટલે છ કાય જીવનું રક્ષણ જ છે. ત્ર શબ્દ છે તેથી ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ એ પણ ચારિત્ર છે એમ સૂચવે છે. વળી તે સંયમ વિકલાદિક પ્રમાદ કરીને યુક્ત એવા પુરૂષોએ પાળી શકાતો નથી-વૃદ્ધિ પમાડી શકાતો નથી.

અહીં વિકથા એટલે વિરૂધ્ધ કથા, અને આદિ શબ્દ છે તેથી મધાદિક બાણવા કહ્યું છે કે—“ મધ, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને પાત્ર મી વિકથા એ પાત્ર પ્રમાદો કહેલા છે, તે જીવને સ સારમા પાડે છે ” તેમા મદિરા સાધુને અકલ્પ્યજ છે મધ અને મધ જેવા અન્ય રસોને સાધુ પોતાના આત્માના યશની રક્ષા માટે—આત્મસાક્ષીએ પીવે નહિ

તથા વિષયરૂપ પ્રમાદ પણ વર્જવા ચોખ્ખું છે કહ્યું છે કે—“ પુરૂષ જોનો પરિણામ અનિત્ય છે એમ બાણીને મનોરૂપ વિષયો ઉપર પ્રેમનો અભિનિવેશ (આશ્રુ) કરવો નહીં ” તથા કષાયરૂપી પ્રમાદ પણ કરવા લાયક નથી કહ્યું છે કે—“ આત્માનું હિત મુજબ પુરૂષે પાપને વધારનારા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારે દોષો વમી નાખવા— દૂર કરવા ” તથા નિદ્રારૂપી પ્રમાદ પણ ઉચિત હોય તેટલો જ કરવો તે આ રીતે—“ રાત્રિની પહેલી પોરસીએ સ્વાધ્યાય કરવો, બીજી પોરસીએ ધ્યાન ધરવું, ત્રીજીમા નિદ્રાનું સુષ્ણ લેવું અને ચોથી પોર મીએ પાછો સ્વાધ્યાય કરવો ’ કથાને વિષે પણ આવો ઉપદેશ છે— “ આક્ષેપ, વિક્ષેપ અને ઉન્માર્ગનો નિષેધ કરવામા જેની સ્થાપના સમર્થ છે, તથા માતાની જેમ જે શ્રીતાજનના શ્રાવ અને મનની પ્રસન્નતાને ઉત્પન્ન કરનારી છે એવી સવેદની, નિર્વેદની અને ધર્મ્ય એ નામની કથાઓ સર્વદા કરવા લાયક છે અને સ્ત્રીકથા, ભક્તકથા, ચોરકથા તથા દેશકથા દૂરથી જ ત્યાગ કરવા લાયક છે ’ આ પ્રમાણે આગમને વિષે નિષેધ કરેલા વિકથાદિક પ્રમદવાળા પુરૂષોએ સયમ પાળી શકાતો નથી, તેથી તે પ્રમાદ કરવા ચોખ્ખું નથી એ આગાથાનો ભાવાર્થ છે ૧૧૦

—૫૧૦—

પ્રમાદ જ વિગેપે કગીને અનર્થનું કાગણું છે એમ ખતાવે છે—

पञ्चस्र विज्ञ पि व, साहितो होइ जो पमाइछो ।

तस्म न सिद्धइ एसा, करइ गरुय च अवयार ॥ १११ ॥

મૂલાર્થ—વિદ્યાની જ જેમ પ્રવ્રજ્યાને સાધનાર જે પુરૂષ પ્રમાદવાળો થાય છે, તેને તે સિદ્ધ થતી નથી, પરંતુ ઉલટો મોટો અનર્થ કરે છે.

ટીકાર્થ—વિદ્યાની જ જેમ પ્રવ્રજ્યાને એટલે જિનેંદ્રની દીક્ષાને સાધતો જે પુરૂષ પ્રમાદવાળો થાય છે. અહીં “પ્રમાદલો” એ શબ્દમાં મત્તુષ્ઠ ના અર્થમાં આલ, ફલ્લ, મળ અને રૂત્ત એ પ્રત્યયો લાગે છે એમ જાણવું તેથી અહીં ફલ્લ પ્રત્યય લાગેલો છે. તે પ્રમાદી પુરૂષને આ દીક્ષા વિદ્યાની જેમ સિદ્ધ થતી નથી. એટલે ક્ષણદાયક થતી નથી જ શબ્દનો લિપ્તક્રમ હોવાથી કરેઈ ક્રિયાપદની પછી છે એમ જાણવો, અને ઉલટા મોટા અપકારને એટલે અનર્થને કરે છે આનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે.—પ્રમાદવાળા સાધક પુરૂષોને જેમ વિદ્યા ક્ષણદાયક થતી નથી, અને ઉલટો ગ્રહાદિકના આવેશ રૂપ અનર્થને પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ શીતળ વિહારી સાધુને જિનદીક્ષા પણ કેવળ મોક્ષાદિકને પ્રાપ્ત કરતી નથી એટલું જ નહીં પણ ઉલટી દીર્ઘ સંસારમાં ભ્રમણરૂપ અનર્થને પ્રાપ્ત કરે છે તે વિષે કહ્યું છે કે—“શીતળ વિહારથી અવશ્ય ભગવંતની આશાતના થાય છે, અને તેથી કરીને ઘણા કલેશવાળો દીર્ઘસંસાર પ્રાપ્ત થાય છે જેથી કરીને કહ્યું છે કે—તીર્થંકર. પ્રવચન (સંઘ) શ્રુત, આચાર્ય ગણધર અને ખીજા મહુર્ધિક તપસ્વીની આશાતના કરનાર અનંતસસારી થાય છે.” આ કારણથી સાધુએ અપ્રમાદી થવું. ૧૧૧

ખીજા યુક્તિવડે પ્રમાદનો જ નિષેધ કરે છે—

પહિલેહણાઈવેઢા, છકાયવિઘાઈણી પમત્તસ્સ ।

મણિયા સુયમ્મિ તમ્હા, અપમાઈ સુવિહિઓ હોઈ ॥ ૧૧૨ ॥

મૂનાર્થ—પ્રમાદીની પડિલેહણાદિક એષ્ટાન્કિયા શાસ્ત્રને નિષે
છકાયને વિધાત કરનારી કહી છે તેથી સાબુ અપ્રમાદી જ હોય છે

ટીકાર્થ— સિધ્ધાતને વિષે પ્રમત્ત સાધુની પડિલેહણા અને આદિ
શબ્દથી ગમનાદિક એષ્ટા એટલે ક્રિયા-વ્યાપાર છકાયને વિધાત કરનાર
કહેલ છે તે આ પ્રમાણે—“ જો પડિલેહણ કરતા પરસ્પર વાત કરે,
જનપદ (દેશ) ની વાત કરે, પરચખાણુ આપે, પોતે વાગે, અથવા
સાવળે, તો પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય
અને ત્રસકાય એ છયે કાયનો પડિલેહણામા પ્રમાદી થયેલો સાધુ
વિરાધ- થાય છે તેથી સુવિહિત સાધુએ સર્વ વ્યાપારમા અપ્રમાદી
થવું આ વાક્ય પૂર્વ ગાથામા પણ જોડવું તે અર્થમા તેજ પ્રમાણે
કહી ગયા છીયે ૧૧૨

—૪૮(૭)—

અપ્રમાદી કેવો હોય ? તે કહે છે—

સ્વસ્તક વપસુ સલિય, ઉવડત્તો હોઈ સમિદ્ગુત્તીસુ ।

વજ્જક અવજ્જહેડ, પમાયચરિય સુધિરચિત્તો ॥ ૧૧૩ ॥

મૂનાર્થ—નતોને નિષે અતિચારને નર્જે, મમિતિ અને ગુપ્તિને
વિષે ઉપયોગ રાખે, અને ચિત્ત ચિત્તનાજો ધર્ પાપના હેતુરૂપ
પ્રમાદના આચરણનો ત્યાગ કરે

ટીકાર્થ—મતોને વિષે સ્થાવિતની એટલે અતિચારની રક્ષા કરે
એટલે નહીં દરવાની બુધ્ધિથી તેનો ત્યાગ કરે. તેમા પ્રાણાતિપાત
વિરતિને વિષે ત્રસ અને સ્થાવર જ તુનો સ ધદ્, પરિતાપ કે ઉપદ્રવ ન
કરે મૃપાવાદ વિરતિને વિષે અનાલોગાદિકે કરીને સૂક્ષ્મ મૃપાવાદ
અને વચનવડે બાદર મૃપાવાદને બોલે નહીં અદત્તાદાનવિરતિને વિષે
મૂક્ષ તે જળાબ્યા વિના કાચિદી વિગેરે ન કરે, અને બાદર તે સ્વામી

શુભ, તીર્થંકર અને શુરની અનુજ્ઞા વિના કાંઈ પણ ગ્રહણ ન કરે, તથા ખાય પણ નહીં. ચોથા વ્રતમાં બ્રહ્મચર્યના દશ સ્થાનકોને સમ્યક્ પ્રકારે આરાધે. પાંચમા વ્રતમાં સૂક્ષ્મ તે વાળ વિગેરે ઉપર મમતા ન કરે અને બાહર તે અનેષણીયાદિક આહાર વિગેરેને ગ્રહણ ન કરે. કેમકે “ અનેષણીય ગ્રહણ કરવામાં પરિગ્રહ લાગે છે.” એવું આપ્ત-વચન છે, મૂર્છાએ કરીને અધિક ઉપકરણ પણ ધારણ ન કરે. રાગિ-લોજનની વિરતિને વિષે સૂક્ષ્મ તે અપચાના ઓડકાર આવવા ન દે, અને બાહર તે ‘દિવસે ગ્રહણ કરેલું’ પણ દિવસે નહિં ‘ખાધેલું’ ઇત્યાદિક ચાર પ્રકારનું રાગિલોજન ન કરે. આ પ્રમાણે સર્વ વ્રતોને વિષે અતિ-ચારનો ત્યાગ કરે. તથા પ્રવીચાર રૂપ સમિતિને વિષે અને પ્રવીચાર તથા અપ્રવીચાર રૂપ શુષ્કિતને વિષે ઉપયુક્ત એટલે ઉપયોગવાળો હોય કહ્યું છે કે—“ જે સમિતિવાળો હોય તે અવશ્ય શુષ્કિતવાળો હોય છે, અને જે શુષ્કિત વળે હોય તેને સમિતિ હોય અથવા ન પણ હોય એમ ભજના (વિકલ્પ) છે, કારણ કે કુશળવચનને બોલતો સાધુ શુષ્કિત અને સમિતિ બન્નેવાળો હોય છે. આને વિષે ઉપયોગ કેવી રીતે રાખવો તે પ્રવચનમાતૃ નામના અધ્યયનમાં કહેલા ત્રિધિથી જાણવું. આ સમિતિ અને શુષ્કિત સર્વ સાધુઓને સર્વસ્વ રૂપ છે. તે વિષે કહ્યું છે કે—“ પરમ કલ્યાણને ઇચ્છતા સાધુઓએ પ્રવચનની માતાના જેવી આ આઠ માતાઓ નિરંતર નિશ્ચયથી મૂકવા લાયક નથી ” ઘણું શું કહેવું ? સુસ્થિર ચિત્તવાળા થઈને પાપના હેતુરૂપ પ્રમાદાચરણનો ત્યાગ કરે. ૧૧૩.

તથા—

કાલમ્મિ અણૂણહિયં, કિરિયંતરવિરહિઓ જહાસુતં ।

આયરહ સવ્વકિરિયં, અપમાઈ જો હહ ચરિત્તી ॥ ૧૧૪ ॥

મૂલાર્થ—સર્વ ક્રિયાને વખતસજ અન્યૂનાદિપણે સૂત્રોક્ત વિવિ પ્રમાણે બીજી ક્રિયામા ઉપયોગ રહિત આવ્યે તે ચારિત્રી આહી અપ્રમાદી કહેવાય છે

મી-તર્થ—જાણે એટલે અવસરે અર્થાત જે પ્રત્યુપેક્ષણાદિક ક્રિયા ને જે કાળ હોય તે કાળને વિષે, વખત વિના કરેલી ખેતી વિગેરે ક્રિયાઓ પણ ઇષ્ટ સિદ્ધિને માટે થતી નથી, તેથી સર્વ ક્રિયા કાળે કરે એવો સબધ કરવો તે ક્રિયા કેવી? અન્યૂનાધિક-પ્રમાદને લીધે ન્યૂન ન કરે, તથા શૂન્યપણાને લીધે અથવા પોતાની પ્રતિષ્ઠાને અર્થે અધિક પણ ન કરે તેમ, કરનાથી તે સાધુ ઓસન્નો કહેવાય છે “કહ્યું છે કે—” જે આવશ્યાદિક ક્રિયાને કરે નહી, અથવા હીણ અધિક કરે અથવા શુરના ઠહેવાયી કરે તે સાધુ ઓસન્નો કહેલો છે ” તથા એક ક્રિયાયી જે બીજી ક્રિયા તે ક્રિયાતર કહેવાય છે, તેણે કરીને રહિત એટલે કે પડિલેલુણાદિક કરતી વખતે સ્વાધ્યાય ન કરે અને સ્વાધ્યાય કરતી વખતે વસ્ત્ર પાત્રાદિની પડિલેલુણા કે ગમનાનિક ન કરે એજ કાળમા માટે આગમમા કહ્યું છે કે—“ ઇદ્રિયોના વિષયોના ત્યાગ કરી પાત્ર પ્રકારનો સ્વાધ્યાય કરે અને તેમાજ તન્મય, તત્પર અને ઉપયોગી થઇ વિચરે ” અહીં કોઇ શકા કરે કે-જે એમ છે તો કેટલાએક નવ કાર મગ અને સ્તોત્ર વિગેરે બોલતા બોલતા ચૈત્યની પ્રશ્નિણા કરે છે, તે આગમ વિરુદ્ધ હોય એમ જણાય છે કાળમા કે કેવળીને પણ એકી વખતે જ ઉપયોગ ઇચ્છાતા નથી “ સર્વ કેવળીને એકી સાથે જ ઉપયોગ હોતા નથી ” ઇત્યાદિક આગમમા કહેલુ છે અહીં જવાબ આપે છે કે-કેવળીને યુગપત્ત જે ઉપયોગ ન હોય એ વચન અહીં સ્થાપક નથી-લાગુ પડતુ નથી-કેમકે કેવળીને એ- સમયના ઉપયોગની અપેક્ષા છે, અને હ્રમત્યનો ઉપયોગ તો અતર્કુહૂર્તનો છે તેમા પગલે પગલે અમખ્યાતા સમયો જતા રહે છે અને છતાં વીર્યનુ અચિત્યપણ તથા ગીત્રકારીપણ છે તેથી ઇર્થાસમિતિને વિષે પણ ઉપયોગ સજાને જ છે, શકા—ત્યાગે શા માટે સુખમા “ ઇદ્રિ

યોના વિષયોનો ત્યાગ કરીને " એમ કહ્યું ? જવાબ-તારૂં કહેવું સત્ય છે પરંતુ તેમ કહેવાની અપેક્ષા બુદ્ધી છે તે આ પ્રમાણે-ભિક્ષા-ચર્યાદિકની ક્રિયા બુદ્ધી છે. અને સ્વાધ્યાયની ક્રિયા પણ બુદ્ધી છે તેથી સ્વાધ્યાયના ઉપયોગ વખતે ઇર્ષાનો-ગમનનો ઉપયોગ સંભવતો નથી પરંતુ પ્રદક્ષિણામાં તો મન, વચન અને કાયાએ કરીને જિનેશ્વરનું વંદન જ કરવાનું ઇચ્છ્યું છે, તેથી તે બન્નેનો વિષય બુદ્ધો નથી, એટલે તેમાં બે કે ત્રણ ઉપયોગ પણ વિરૂદ્ધ નથી. તે વિષે આગમમાં કહ્યું છે કે—“ એકી વખતે ભિન્ન વિષયવાળી બે ક્રિયાનો નિષેધ છે, પરંતુ એક વિષયવાળી ક્રિયાઓનો નિષેધ નથી કારણ કે મન વચન કાયા એ ત્રણે જોગની ક્રિયા ભગિકસુત્રમાં (સાથે) કરેલી છે. તથા—“ તદ્વગત ક્રિયા

શબ્દ—વર્ણુ-સૂત્ર અર્થ અને ચાલુ વિષયમાં સર્વત્ર એકાગ્રતા સ્થિર ઉપયોગનું હોવાપણું છાપરામાંના નાનાવિધ છિદ્રોમાંથી આવતા સૂર્યાદિકના પ્રકાશની પેરે સ્પષ્ટ સુસંગત છે.

તેથી કરીને સંવિગ્નના વ્યવહાર વડે મંદમંદ ગતિએ કરીને પ્રદક્ષિણા કરતી વખતે સ્તુતિપાઠ કરવામાં કાંઈ પણ દોષ નથી. ઉલટું મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે યોગ સહિત કરેલું અનુષ્ઠાન આરાધેલુ થાય છે. અતિ વિસ્તારથી સચું.

યથાસૂત્ર એટલે સૂત્રમાં. કહ્યા પ્રમાણે. તે સૂત્ર આ છે—“ગણુધરે જે રચ્યું, પ્રત્યેકબુદ્ધે જે રચ્યું, શ્રુતકેવલીએ જે રચ્યું અને સંપૂર્ણ દશ પૂર્વીએ જે રચ્યું તે સર્વ સૂત્ર કહેવાય છે.” કારણકે આ સર્વેને સમ્યગ્દષ્ટિનો નિશ્ચય છે તેથી તેઓ સત્ય પદાર્થનીજ પ્રરૂપણા કરે છે, અને તેમના સૂત્રને અનુસરીને બીજાએ પણ જે રચ્યું હોય તે પણ પ્રમાણજ છે, તે સિવાય બીજું પ્રમાણભૂત નથી એવી રીતે સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જે સર્વે ક્રિયાને આચરે તે અપ્રમાદી ચારિત્રી કહેવાય છે. ૧૧૪

ચોથુ ભાવસાધુનુ લિંગ કહ્યુ હવે પાત્રમુ કહે છે—

સઘયણાદણુરુપ, આરમ્ભ સક્કમેવણુઠાણ ।

નહુલાભમપ્પચ્છેય, સુયસારપિમારઓ સુજઈ ॥ ૧૧૫ ॥

મૂલાર્થ—સઘયણાદિકને અનુરૂપ શબ્દ અનુષ્ઠાન કે જે બહુ લાભનાળુ અને અત્પ નુકસાનવાળુ હોય તેને જ શ્રુતના તત્ત્વ જાણનામા પડિત મુચિતિ આરભે છે

ટીકાર્થ—વજ્રમુખલનારાચ વિગેરે સઘયણુ તથા આદિ શબ્દ છે માટે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ ગ્રહણ કરવા એ સર્વને અનુરૂપ એટલે ઉચિત જ સર્વ અનુષ્ઠાન એટલે તપ, પ્રતિમા જિનકલ્પ વિગેરેને આરભે છે, એટલે કે જે અનુષ્ઠાન જે સઘયણુને આશ્રી નિર્વાહ કરી શકાય તેજ અનુષ્ઠાનનો આરભ કરે છે કેમકે જે અધિક અનુષ્ઠાન કરે તો તેની સમાપ્તિ ન થવાથી પ્રતિજ્ઞાના લગનો સભવ રહે છે વળી તે કેવુ અનુષ્ઠાન આરભે ? તે કહે છે—જહુલાભવાળુ એટલે વિશેષ પ્રકારના ક્ષણને આપનાર અને અત્પઅંદેહ એટલે અત્પ નુકશાન ઠરનાર અહાં અપ શબ્દનો અભાવ અર્થ કરવાનો છે તેથી કરીને સઘમને બાધા નજ આવે એવુ જાણવુ તેવા કાર્યને શ્રુત-સારવિશારદ એટલે સિદ્ધાંતના તત્ત્વને જાણનાર એવો મુચિતિ એટલે ભાવસાધુ આરભે છે ૧૧૫

—❧❧❧—

એવી ગીતે કેમ થઈ શકે ? તે કહે છે.—

જહ ત વહુ પસાહહ, નિવહહ અસજમે દહ ન જઓ ।

જણિહજમ વહુણ, વિસેસકિરિય તહાદમહ ॥ ૧૧૬ ॥

મૂલાર્થ—જે પ્રકારે તે અનુષ્ઠાનને બહુ સાધી શકે, અને જેનાથી અત્યંત અસંયમમાં પડી ન જવાય, તથા બીજા ઘણા જનોને તેમાં પ્રવર્તાવી શકે તે રીતે વિશેષ ક્રિયા કરે છે.

ટીકાર્થ—જે પ્રકારે તે અધિકૃત અનુષ્ઠાનને ફરી ફરી સેવાએ ફરીને બહુ સાધે અથવા જે અનુષ્ઠાનથી અસંયમને વિષે એટલે સાવધ ક્રિયાને વિષે દૃઢ એટલે અત્યંત ન જ પડે. ભાવાર્થ એ છે જે અનુચિત અનુષ્ઠાનથી પીડા પામે તો ફરીથી તે કરવામાં તે ઉત્સાહ પામતો નથી, અને તેમ કરતાં કદાચ રોગનો સંભવ થાય અને દવા કરાવે તો અસંયમ થાય અને દવા ન કરાવે તો અવિધિથી મરેલાને સંયમનો અંતરાય થાય. એજ માટે કહ્યું છે કે “જેનાથી મન અશુભ ચિંતવન ન કરે, જેનાથી ઇન્દ્રિયોની હાનિ ન થાય અને જેનાથી યોગો સીદાય નહીં એવો તપ જ કરવો જોઈયે.” તથા બીજા ઘણા સાધર્મિકોને તે અનુષ્ઠાન કરવામાં ઉદ્યમવંત કરે છે. એટલે કે શક્ય અનુષ્ઠાન કરવા ઘણા જનો ઇચ્છે છે. અશક્ય અનુષ્ઠાનમાં ઇચ્છા થતી નથી તથા શબ્દનો અર્થ સમુચ્ચય છે. તેથી આ પ્રમાણે જોડવો— તથા વળી વિશેષ ક્રિયાને એટલે પ્રતિભાવહન કરવાનો અભ્યાસ વિગેરે અધિક અનુષ્ઠાનને શક્તિ પ્રમાણે આરંભે છે. એટલે શક્તિને નિષ્ફળ કરતો નથી. ૧૧૬.

તે વિશેષ ક્રિયા શી રીતે કરે ? તે કહે છે.—

गुरुगच्छुन्नइहेउं, कयतित्थपभावरणं निरासंसो ।

अज्जमहागिरिचरियं, सुमरंतो कुण्ह सक्किरियं ॥ ११७ ॥

મૂલાર્થ—આર્થ મહાગિરિનું ચરિત્ર સંભારીને આશંસા રાખ્યા વિના તીર્થની પ્રભાવના કરનારી સત્ક્રિયાને ગુરુ તથા ગચ્છની ઉત્તતિને માટે કરે.

ટીકાર્થ—શુર અને ગચ્છની ઉત્પત્તિ એટલે આ શુર અથવા ગચ્છ
ધન્ય છે જેની સહાયથી આવા દુષ્કરકારી સાધુઓ દેખાય છે એ
પ્રમાણે લોકોની સ્લાધા રૂપ વૃદ્ધિના હેતુવાળી તથા તીર્થની પ્રભાવના
કરનારી એટલે જિનશાસનના સાધુવાદને ઉત્પન્ન કરનારી અર્થાત્ “સર્વ
ધર્મમા જિનધર્મ શ્રેષ્ઠ છે, અમે પણ તેજ ધર્મ કરીએ ” એ પ્રમાણે
આદેયપણાને સાધનારી સત્ક્રિયાને આ લોક તથા પરલોકની આશ સા
રહિત કરે કહ્યું છે કે—“ આ લોકને અર્થે આચારતુ અનુષ્ઠાન ન
કરવું, પરલોકને અર્થે આચારને ન પાળે, કીર્તિ, વર્ણવાદ, શબ્દ
અને સ્લાધાને અર્થે આચારને ન પાળે, અરિહુ તે કહેલા હેતુને
છોડીને બીજા કોઈને અર્થે આચારને ન પાળે ” આગમમા કહેલા
આર્ય મહાગિરિ આચાર્યના ચરિત્ર-વૃત્તાતને સ્મરણ કરીને સાધુ
સત્ક્રિયા કરે

આર્ય મહાગિરિની કથા —

મુખર્મા સ્વામીની આઠમી પાઠે છેલા ચૌદ પૂર્વ ભગવાન સ્થૂલ
ભદ્રસૂરિ થયા તેને આર્યમહાગિરિ અને મુદુમ્તી નામે બે શિષ્યો
ગપૂર્વી હતા તે બન્ને પરમ્પર પ્રીતિવાળા ભરતક્ષેત્રમા વિચરતા
હતા એકદા ભગવાન મહાગિરિએ મુદુમ્તીને ગચ્છ સોપી જિનકલ્પનો
વિચ્છેદ ગયો હતો તોપણ તેની ક્રિયાનો અભ્યાસ કરવા માટે પ્રાગ ભ
કર્ચો, અને તેથી તે ગચ્છની નિશ્રાએ જ વિચરવા લાગ્યા તેમા ગૃહ-
સ્થોએ ત્યાગ કરાતુ આ પાન ગ્રહણ કરતા હતા, અને બાકીની જિન
કલ્પની ક્રિયા પોતાની રક્ષિત પ્રમાણે કરતા હતા પરંતુ “હું ઉત્તમ
ક્રિયા કરું છું ” એવો લેશ પણ ગર્વ કરતા ન હતા ક્ષમાવાન અને
ઈદ્રિયોને દમન કરનાર તે ગચ્છની માથે જ એક ગામથી બીજે ગામ

વિચરતા હતા. એકદા તે ળાને સૂરિ પાટલિપુર નગરમાં ગયા, ત્યાં સુહસ્તીસૂરિએ વસુભૂતિ નામના શ્રેષ્ઠીને ઉપદેશ આપી શ્રાવક કર્યો. તે શ્રેષ્ઠી હુમેશાં પોતાના પરિવારને ધર્મદેશના આપી પ્રતિબોધ કરતો હતો, પરંતુ તેમાં કોઈ પણ પ્રતિબોધ પામ્યા નહીં, તેમજ કદા છતાં પણ કોઈ ગુરૂની પાસે આવ્યા નહીં. ત્યારે શ્રેષ્ઠીએ વિચાર્યું કે— “ગુણી ગુરૂનું વચન ઘી અને મધથી સીંચેલા અગ્નિની જેમ શોભે છે, અને ગુણ રહિતનું વચન સ્નેહ-તેલ વિનાના દીવાની જેમ શોભતું નથી. તેથી જો લગવાન જાતે અત્ર પધારી આમને ધર્મોપદેશ આપે તો કદાચ તેઓ પ્રતિબોધ પામે ખરા. અથવા આ વાત હું ગુરૂને જ કહું, કે જેથી જ્ઞાનના નિધિરૂપ તેઓ જે ઉચિત હશે તે જાણશે.” એમ વિચારી શ્રેષ્ઠીએ ગુરૂને વિજ્ઞપ્તિ કરી. તે સાંભળી ગુરૂ પણ ગુણ દેખીને તેને ઘેર પધાર્યા. ત્યાં અમૃતના રસ જેવી મનોહર તેમની દેશના સાંભળીને શ્રેષ્ઠીના સર્વ મનુષ્યો પ્રતિબોધ પામ્યા. પછી તેઓને સ્થિર કરવા માટે હુમેશાં આચાર્ય મહારાજ શ્રેષ્ઠીને ઘેર જવા લાગ્યા એકદા આચાર્ય શ્રેષ્ઠીને ઘેર ખેડા હતા, તેવામાં ત્રીજી પોરસીને સમયે ગોચરીને માટે ભ્રમણ કરતા આચાર્ય મહાગિરિ મહારાજ તે જ શેરીમાં પેઢા. તેમને આવતા જોઈ સંભ્રમથી સુહસ્તી સૂરિ ઉભા થયા તે જોઈ વિસ્મય પામેલા શ્રેષ્ઠીએ વિચાર્યું કે—“આ ભિક્ષુકનું શરીર મળડપી પંકથી ખરડાયેલું છે, અને શરીરનો એક ભાગ જૂના લૂગડાના કકડાથી ઢાંકેલો છે, અને જોઈ આ આચાર્યપદને પામેલા ગુરૂ કેમ ઉભા થયા ?” એમ વિચારી તેણે ગુરૂને પૂછ્યું કે—“હે પૂજ્ય ! આ આપને પણ ગૌરવનું સ્થાનરૂપ કોણ છે ?” ગુરૂ બોલ્યા—“આ મહાત્મા અમારા ગુરૂ છે, શ્રુતજ્ઞાનરૂપી જળના સમુદ્ર છે, તેમણે શરીરનો સત્કાર સર્વથા ત્યાગ કર્યો છે, તેઓ જીવિત અને મરણની આશંસા રહિત છે, તેઓ ત્યાગ કરવા લાયક જ અન્ન પાનને ગ્રહણ કરે છે, અને તેઓ દેવોના પણ પૂજ્ય છે અમે તો તેમના ચરણની રજ તુલ્ય પણ નથી.” આ પ્રમાણે સાંભળી

વસુભૂતિ શ્રેષ્ઠીએ ખીજે દિવસે સ્વજનોને કહ્યું કે—‘ ગઈ કાલે શુરૂ જે તપસ્વીને જોઈ ઉભા થયા હતા તેને તમે આવતા દેખો કે તરત જ તમારે ઉત્તમ ઉત્તમ અન્ન પાણી ત્યાગ કરવા લાયક કરી તેને કહેવું કે ‘હિ મુનિ! આ અમે તજી દઈએ છીએ જો તમને રૂચતું હોય તો ગ્રહણ કરો’ જો તે કોઈ પણ પ્રકારે કાંઈ પણ ગ્રહણ કરશે તો તે અન્ન તમને અનંત સુખના ક્ષણને આપનાર થશે ’’ પછી તેઓએ પણ મહાગિરિને આવતા જોઈ તે જ પ્રમાણે કયું’ તે જોઈ “ ઘેર ઘેર આવું ઉત્તમ અન્ન કેમ ત્યાગ કરાય છે ? ” એમ વિચારી સૂરિએ શ્રુતના ઉપયોગથી અનેપણીય જાણી ગ્રહણ ન કર્યું વિદ્યા વિનાનું ખાલી પાત્ર લઈને જ ઉપાશ્રયમાં પાછા આવ્યા તે જોઈ “ આમ કેમ ? ” એમ સુહસ્તીના પૂછવાથી તેમણે કહ્યું કે—“ હે આર્ય ! તમે સર્વત્ર અનેપણીય આહાર કરી નાખ્યો છે ” સુહસ્તીએ પૂછ્યું —“ હે ભગવાન ! શી રીતે મેં અનેપણીય કર્યો ? ” તેઓ બોલ્યા—“ કાલે તમે ઉભા થઈ માડૂ ગૌરવ કર્યું તેથી ” ત્યાર પછી આ નગરમાં શુદ્ધ આહાર મળશે નહીં એમ ધારી તે જાનને ત્યાંથી વિહાર કરી ગમ્મ સહિત પેદેગી નગરીમાં ગયા ત્યાં કેટલાકે દિવસ રહી સુહસ્તીની રજા લઈ ભગવાન મહાગિરિ એનાડી એડાન નગરમાં ગયા ત્યાં ગન્ધર્વ પર્વત ઉપર ચડી અનશન કરી સમાધિવડે કાળધર્મ પામી દેવલોકમાં ગયા શેષ કથાનકે શ્રીઆન-શ્યમ સૂત્રમાંથી જાણી તેવું અહીં આ કથાનો ઉપનય-તાત્પર્ય એ છે જે-મહાગિરિએ જિનકરુણની ક્રિયા વિચ્છેદ ગયેલી હતી તોપણ યથા શક્તિ તેનું અનુષ્ઠાન કર્યું હતું તે જ રીતે ખીજા પણ કોઈ ભાવ સાધુએ વીર્યને ગોપ યા વિના વિશેષ ક્રિયાનું આચરણ કરવું

આ જ અર્થને સ્પષ્ટ રીતે કહે છે.

સકમ્મિ નો પમાયહ, અસકકજે પવિત્તિમકુણતો ।
મકારમો ચરણ, વિસુદ્ધમણુપાલણ એવ ॥ ૧૧૮ ॥

મૂલાર્થ—શક્ય અનુષ્ઠાનને વિષે પ્રમાદ કરે નહીં, અને અશક્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે નહીં, તે શક્યારંભ થાય છે. એમ કરવાથી શુદ્ધ આરિત્રને પામે છે.

ટીકાર્થ—શક્ય એટલે પોતાની શક્તિને ઉચિત એવી સમિતિ, શુભિ, પ્રત્યુપેક્ષણ, સ્વાધ્યાય અને અધ્યયન વિગેરે ક્રિયાને વિષે પ્રમાદ ન કરે એટલે આળસુ થાય નહીં, અને અશક્ય એટલે જિનકલ્પ તથા માસકષપણાદિક અનુષ્ઠાનને વિષે પ્રવૃત્તિને એટલે અંગીકારને નહીં કરતો છતો શક્યારંભવાળો થાય છે. અને તે (સાધુ) આવી રીતે કરવાથી કાળ અને સંઘયણાદિકને ઉચિત એવું વિશુદ્ધ એટલે અતિચાર રૂપ કલંક રહિત આરિત્ર પામે છે—વૃદ્ધિ પમાડે છે કારણ કે સમ્યક્-પ્રકારનો આરંભ ઇષ્ટસિદ્ધિનો હેતુ છે. ૧૧૮.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—શું ધર્મ કરનાર કોઈપણ અસત્ આરંભવાળો થાય ? જવાબ—હા. મતિના મોહથી અને માનના અધિક-પણાથી અસદ્દારંભી થાય છે. તે કેવી રીતે અને કોની જેમ ? એવો પરનો અભિપ્રાય જાણીને કહે છે—

જો ગુરુમવમન્તો, આરંભઃ કિર અસક્રમવિ કિંચિ ।

સિવમૂઢ વ્વ ન ઇસો, સમ્મારંભો મહામોહા ॥ ૧૧૯ ॥

મૂલાર્થ—જે કોઈ સાધુ ગુરૂની અવજ્ઞા કરી અશક્ય એવું પણ કાંઈ અનુષ્ઠાન આરંભે, તે શિવભૂતિની જેમ મહામોહને લીધે સદ્દારંભી કહેવાતો નથી.

ટીકાર્થ—જે કોઈ મંદમતિવાળો સાધુ ગુરૂને એટલે ધર્માચાર્યને અવગણના કરતો એટલે આ ગુરૂ હીન આચારવાળા છે એમ અવજ્ઞાથી જોતો છતો અશક્ય એટલે કાળ અને સંઘયણને અનુચિત એવું પણ જિનકલ્પાદિ અનુષ્ઠાન કરવાનો આરંભ કરે છે. ગાથામાં અપિ શબ્દ છે મોટે શક્ય એવું પણ કાંઈક વિગઈનો ત્યાગ વિગેરેકેજે ગુરૂએ નહીં

કરાતુ એવું જ અનુમાન, નહીં કે સર્વ, એમ જાણવું તે મદમતિ સાધુ શિવભૂતિની જેમ એટલે પહેલા દિગ્ગજરના જેમ મહામોહને લીધે સમ્યક્ આરભવાળો એટલે સદ્દારભવાળો નથી જ અભિપ્રાય એ છે જે—અકૃતજ્ઞતા અને અજ્ઞાનના અધિકપણા વિના કોઈ પણ માણસ પરમ ઉપકારી ગુરૂની છાયાનો નાશ કરવા ઉત્સાહી થતો નથી ૧૧૯

—❧(○)❧—

શિવભૂતિની કથા—

૨૫-નીગપુર નામના નગરમાં સિદ્ધગ્થનામે રાજા હતો તેને સાહસ, બળ અને માનને ધાગણ ઠરનાર એક શિવભૂતિ નામનો સુલટપતિ હતો તે શૂરવીર હોવાથી રાજાએ તેને મથુરાના રાજાને પકડવાની આજ્ઞા કરી તેથી તે મામતો અને મત્રીઓ સહિત ચાલ્યો પછી પહેલું પ્રયાણ આગ્યુ ત્યારે સર્વ સામતાદિકને સંદેહ થયો કે— “ઉત્તર અને દક્ષિણ એમ બે મથુરા છે તેમાં કઈ મથુરાને ગ્રહણ કરવાનો આપણને આદેશ આપ્યો છે ? ” બે આ સંદેહ રાજાને પૂછ્યું તો તે અવશ્ય ક્રોધ પામશે તેથી હવે આપણે શું કરવું ? ” આ પ્રમાણે તેઓ ચિંતાતુર થયા ત્યારે તેઓને શિવભૂતિએ કહ્યું કે— “અરે ! એમાં ચિંતા શી છે ? આપણે એકી માથે બન્ને મથુરા લઈ લેશું બાળકો બળવાન થાય તો તેના કાર્યમાં ઢાંધ દોષ ગણાતો નથી પરંતુ એક તરફ હું એકલો અને બીજી તરફ તમે સર્વે એકઠા થાઓ બેમાથી જે દુર્ઘોષ હશે તેને હું એકલો ગ્રહણ કરીશ, અને બીજાને તમે સર્વે થઈને ગ્રહણ કરજો ” આ પ્રમાણે સામગી તે સર્વે તેમાં સમત થયા એટલે શિવભૂતિએ ગુપ્ત રીતે જઈ દક્ષિણ મથુરાના સ્વામીને એકદમ પકડી લીધા, અને બીજાઓએ ઉત્તર મથુરાના સ્વામીને પકડ્યો પછી રથવીરપુર નગરમાં જઈ ગજાને એકી સાથે બેઉ વધામણી આપી તે સામગી રાજા અત્યંત તુષ્ટમાન થયો, અને

શિવભૂતિના મોટા સાહસથી પ્રસન્ન થઈને તેને કહ્યું કે—“ હે મહા-
બળવાન મુલત ! મનવાંછિત વરદાન માગ.” શિવભૂતિએ કહ્યું કે—“ હે
દેવ ! જો તમે સારી રીતે તુષ્ટમાન થયા હો તો રાત્રિ દિવસ નગરમાં
હું મારી ઇચ્છાથી વિચરું, એ વરદાન મને આપો.” તે સાંભળી
રાજાએ તેની માગણી અંગીકાર કરી, ત્યારે તે શિવભૂતિ નિર્ભય થઈને
કાળ અકાળ ગણ્યા વિના નગરમાં વિચરવા લાગ્યો. નગરના આરક્ષકો
પણ તેને અટકાવતા નહીં.

આ રીતે વિચરતો તે શિવભૂતિ કોઈવાર પોતાને ઘેર મધ્ય
રાત્રિએ આવતો અને કોઈવાર તેથી વહેલો કે મોડો પણ આવતો, તેથી
તેના આવતાં સુધી તેની ભાર્યા જાગતીજ રહેતી હતી. તેથી તેણે ખેદ
પામીને એકદા પોતાની સાસુને કહ્યું કે—“ આ તમારો પુત્ર ઘણી
મોડી રાતે આવે છે, અને ત્યાં સુધી મારે જાગવું પડે છે એ બહુ
દુઃખ છે.” તે સાંભળી સાસુએ વિચાર કર્યો કે—“ જો કે રાજા તેના
પર પ્રસન્ન થયો છે તોપણ તેણે ઉદ્વેગપણે આ રીતે જાગવું કરવું
ચોખ્ખું નથી. તેથી પુત્રને મારે શિક્ષા આપવી જોઈએ.” એમ વિચારી
તે બોલી કે—“ હે વહુ ! તું સુઈ જા અને હુંજ જાગીશ.” એમ
કહી ઘરનાં દ્વાર બંધ કરી તે જાગતી ચુતી, અને વહુ સુઈ ગઈ પછી
મધ્યરાત્રે શિવભૂતિએ આવી બારણું ઉઘડાવ્યું, તેટલામાં શેષ પામેલી
તેની માતાએ આવું વચન કહ્યું કે—“ હે પુત્ર ! આટલી મોડી
રાત્રિએ જ્યાં તું દ્વાર ઉઘડાં દેખે ત્યાં જા આ ઘરમાં તો કોઈ
જાગતું નથી.” માતાનું આવું વચન સાંભળી તેના મનમાં એકદમ
માન આવ્યું. તેથી તે પાછો ફરી નગરમાં ફરવા લાગ્યો. તેવામાં
કોઈ ઠેકાણે નિરંતર ખુલ્લાંજ રહેતાં સાધુના ઉપાશ્રયનાં દ્વાર જોયાં.
તેમાં ભય અને સંગનો ત્યાગ કરનાર (નિર્ભય-નિઃસંગ) તથા કષા-
યને જીતનારા આર્યકૃષ્ણ નામના સૂરિને મધુર સ્વરે સ્વાધ્યાય કરતા
જોયા તેમને જોઈ તેણે વિચાર્યું કે—“ આ સુનિ ધન્ય છે, કૃતાર્થ છે
તથા માન, અપમાન અને દુઃખે કરીને રહિત છે.” એમ વિચારી

પૃથ્વીતળ સુધી મસ્તક નમાવીને તેણે સરિને નમસ્કાર ડ્યા, અને વિનંતિ કરી કે—“ હે પૂજ્ય ! હું સસારના બ્રમણથી ભય પામ્યો છું, માટે આપને શરણે આંચો છું તેથી હે પ્રભુ ! કૃપા કરીને મને આ પત્ની દીક્ષા આપો ” શુર જોડ્યા—“ તું ડોણ છે ? અને શામાટે દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે ? ” તેણે જવાબ આપ્યો—“ હું આ નગરના રાજાનો શિવભૂતિ નામે પ્રસિદ્ધ ભૂત્ય છું ” શુર જોડ્યા—“ તો રાજાની અનુજા વિના અમે કેમ પ્રવ્રજ્યા આપીએ ? ” ત્યારે તે જોડ્યો—“ તમારી સમક્ષ હું જાત જ દીક્ષા ગ્રહણ કરું છું ” એમ જોલી તેણે જાતે જ લેવા કરવો શરૂ કર્યો, ત્યારે અનવસ્થાના દોષના ભયથી શુરએ તેને વિધિપૂર્વક દીક્ષા આપી પત્ની તેના જળવાનપણાને લીધે રાજા આની દીક્ષા મૂકાવશે એવી શંકા થવાથી મર્વે સાધુઓ વિહાર કરી દેશાતઁમા ગયા કેટલેક કાળે ભક્તિના સમૃદ્ધથી ભરાયેલા રાજાએ તેને પોતાના નગરમા તેડાવ્યો, ત્યારે તે કૃષ્ણાચાર્યની સાથે સ્થવિરપુર નગરમા આવ્યો ત્યાં રાજાએ દર્શન કરવાના હેતુથી પોતાના મહેલમા તેને બોલાવ્યો, અને સુદર કબલ રત્ન આપી તેનું સન્માન કર્યું પછી તે કબલ તેણે શુરને આવી બતાવ્યો, ત્યારે શુરએ કહ્યું કે—“ આવો મોટો મૂલ્યનો કબળ શામાટે લીધો ? ” ત્યારે તે જોડ્યો કે—“ રાજાની દાક્ષિણ્યતાથી લીધો છે ” પછી તે કબલના ઉપર મૂર્છા પામેલા શિવભૂતિને જાણી તેનો મોહ ઉતારવા માટે એકલા શુરએ તેની ગેર હાજરીમા તેને ક્ષાત્રીને સર્વ સાધુઓના નિસઘા (આસનો) બનાવ્યા તે જાણી શિવભૂતિ મનમા કાઈક દ્રેષણાવને પામ્યો

એકલા કોઈ વખત શુરએ ઉપધિનો વિચાર વ્યાખ્યાનમા ચલાવ્યો તેમા જિનકદ્ધને અને સ્થવિરકદ્ધને આશ્રી શ્રુતને અનુસારે શુર જોડ્યા કે—“ જિનકદ્ધીને બાર પ્રકારનો ઉપધિ હોય, સ્થવિર કદ્ધીને ચૌદ પ્રકારનો ઉપધિ હોય છે, અને સાધ્વીઓને પચીશ પ્રકારનો ઉપધિ હોય છે તેથી વધારે ઉપગરણ હોય તો તે આપગ્રહિક કહેવાય છે, તેમા બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, નવ, દશ, અગ્યાર અને બાર એ

આઠ વિકલ્પો જિનકલ્પીના ઉપકરણોના છે. ” તે સાંભળી શિવભૂતિ બોલ્યો કે—“ પરલોક સાધવામાં બદ્ધકલ્પ (તત્પર) થયેલાને આજ ઉત્તમ કલ્પ કરવો યોગ્ય છે. તો મોક્ષની આકાંક્ષાવાળા સાધુઓ તે કલ્પ કેમ નથી કરતા ? અને જિનેશ્વરે નહીં વિધાન કરેલા વસ્ત્ર પાત્રાદિકના સંગ્રહને કેમ છોડી દેતા નથી ? જે લિંગ ગુરુનું હોય તે જ શિષ્યે પણ ધારણ કરવું યોગ્ય છે. કારણ કે લોકમાં પણ દરેક લિંગીઓ પોતપોતાના દેવને તુલ્યજ લિંગ ધારણ કરે છે. ” તે સાંભળી ગુરુએ તેને જવાબ આપ્યો કે—“ તીર્થ કરે આચરેલી ક્રિયા આપણી જેવા શી રીતે કરી શકે ? શું હાથીની અંબાડીને ગધેડા વહુન કરી શકે ? પહેલા સંઘયણને વિષે વર્તતા મહાસત્ત્વવાળાઓ જ તે ક્રિયા કરી શકે છે. આપણે તો કેવળ તેની પ્રશંસા જ કરવાની છે. તીર્થ કરવું અનુકરણ કરવા સામાન્ય મનુષ્ય શક્તિમાન નથી. શું ખાડામાં ફરનાર ભુંડ સિંહની તુલ્યતા પામી શકે ? જે કદાચ મિથ્યાદૃષ્ટિ મૂઠપુરૂષો પ્રભુની ઉદ્ધટ્ટના કરે તો તેથી શું ત્રિલોકના પ્રભુને જાણનારા પુરૂષો તેવું કરે ? પ્રભુની આજ્ઞામાં વર્તવું એજ મુખ્ય આરાધન છે કોઈ પણ રાજાનું ચિહ્ન પાસે રાખીને રાજાને સેવતું નથી. મોહરહિત મહાવોરસ્વામીએ પાંચ પ્રકારનો કલ્પ કહેલો છે, તેને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરવાથી તેની આજ્ઞા આરાધી કહેવાય છે. તેમાં પહેલો સ્થવિરકલ્પ, બીજો પરિહારવિશુદ્ધિકલ્પ, ત્રીજો જિનકલ્પ, ચોથો પ્રતિમાકલ્પ અને પાંચમો ચથાલદંડકલ્પ કહેલો છે. તે પાંચે કલ્પના મુનિઓ પ્રધાનજ છે, તેઓ એક બીજાની નિંદા કરતા નથી, અને એક બીજાને ઉત્કર્ષ જોઈ તેઓ વિસ્મયિકાને (દ્વેષને) કરતા નથી. તે વિષે કહ્યું છે કે—“કોઈ બે વસ્ત્ર રાખે, કોઈ ત્રણ રાખે, કોઈ એક રાખે અને કોઈ વસ્ત્ર વિનાજ નિર્વાહ કરે. તેમાં કોઈ કોઈને દ્વિષિત કહે નહીં. કારણકે તે સર્વે જિનેશ્વરની આજ્ઞામાંજ વર્તે છે. આ પાંચે કલ્પમાં જે સ્થવિરકલ્પ છે તે નિત્ય છે. કારણ કે તે સ્થવિરકલ્પમાં નિમ્પન્ન થઈને પછી બીજા કલ્પોને યોગ્ય થઈ શકાય છે, તથા તીર્થ પણ સ્થવિરકલ્પથીજ પ્રવર્તે છે. દુર્બળ સંઘયણવાળા વર્તમાનકાળના

પુર્યોને આ સ્થવિરકદપન ઉચિત છે, તેવી આ ઠપ પાળવામાજ ઉદમવત થવું જોઈયે. " આ પ્રમાણે શુર્યે વિવિધ પ્રકારની યુક્તિ વડે તેને સમજાવ્યો તોપણ તે ગાઠ અભિમાનના વશથી આ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યો કે—“ જો મદ સત્ત્વવાળા અને સુખશીલિયા તમે તેમા ઉદમ નથી કરતા, તો શું હું પણ શક્તિમાન છતા પ્રમાદશીળ થ શ ? ” આ પ્રમાણે બોલતા તેને વૃદ્ધ મુનિઓએ ઘણી રીતે વાંચી, તોપણ તે શિવભૂતિ નગ્નપણાને અગીકાર કરી તત્કાળ ત્યાંથી નીકળી ગયો તેની સાથેના સ્નેહને લીધે તેની નાની ખડેન ઉતારાએ પ્રવ્રજ્યા લીધી હતી, તેણીએ તેને નગ્નપણે જતો જોઈ વિચાર્યું કે—“ ખરે-ખર મારા ભાઈએ આવા પ્રકારેજ પરલોકને સાધવાનો ઉપાય જોયો હશે ’ એમ વિચારી તે પણ નગ્ન થઈ તેની પાછળ આંધી માર્ગમા એક વેશ્યાએ તેણીને જોઈ આ તો લગ્નકારક હં એમ વિચારી તેણીના ઉપર એક સાડી નાખી તેને નહીં છૂટી ઉત્તરાને જોઈ તેના ભાઈએ તેને કહ્યું કે—“ હે મુતનુ ! આ એક સાડી તને દેવતાએ આપી છે તેને તું ન મૂક, અગીકાર કરી લે ’ આ કારણથી તેની આંખોએ એક સાડી ધારણ કરવા લાગી આ પ્રમાણે તે મોહાધે કથાનુધાન-અજ્ઞાનકદ આરબ્યુ તેની તે મિથ્યાદષ્ટિ અને દુર્ગતિના દુ ખનો ભાગી થયો તે વિષે આગમમા કહ્યું છે કે—“ બોદિક શિવભૂતિ અને ઉત્તરાએ પોતાની મતિ કદપનાથી પ્રરૂપેલુ આ મિથ્યાદર્શન રથવીરપુરમા પ્રથમ ઉત્પન્ન થયું

આ શિવભૂતિએ શુર્યની અવજ્ઞા કરી અને પોતાની ઉન્નતિ કરવા પ્રવૃત્તિ કરી તેથી જ તેનું મહામોહપણ જાણવું પરંતુ શુર્યની આજ્ઞાએ કરીને શાસનની ઉન્નતિ કરનાર તથા લબ્ધિની ખ્યાતિની અપેક્ષા રહિત એવો કોઈ સાધુ અધિ-તપસ્યા કે આતાપનાદિક કરે તો તે વીર્યાચાતુ આરાધન હોવાથી તેને શુભકારીજ થાય છે

શક્યાનુષ્ઠાનના આરંભ નામનું પાંચમું ભાવસાધનું
લિંગ કહ્યું. હવે છઠું ગુણરાગ નામનું લિંગ કહે છે.—

જાયઢ ગુણેસુ રાગો, સુદ્ધચરિત્તસ્સ નિયમઓ પવરો ।

પરિહરઢ તઓ દોસે, ગુણગણમાલિન્નસંજણણે ॥ ૧૨૦ ॥

મૂલાર્થ—શુદ્ધ ચારિત્રવાળાને ગુણોને વિષે અવશ્ય શ્રેષ્ઠ રાગ થાય છે, અને તેથી કરીને તે ગુણસમૂહને મલિન કરનાર દોષોનો ત્યાગ કરે છે.

ટીકાર્થ—શુદ્ધ ચારિત્રવાળાને એટલે નિષ્કલંક સંયમવાળાને જ્ઞાનાદિક ગુણોને વિષે અથવા મૂલ અને ઉત્તર ગુણોને વિષે અવશ્ય પ્રવર એટલે પ્રધાન-સત્ય રાગ થાય છે અને તેથી એટલે ગુણાનુરાગ થકી જ્ઞાનાદિક ગુણ સમૂહની મલિનતા ઉત્પન્ન કરનારા એટલે અશુદ્ધિના હેતુરૂપ દોષોને એટલે દુષ્ટ વ્યાપારોને તે ભાવસાધુ દૂર કરે છે. ૧૨૦.

હવે ગુણાનુરાગનું ૪ લિંગ કહે છે.—

ગુણલેસં પિ પસંસહ, ગુરુગુણવુદ્ધીણ પરમયં एसो ।

દોસલલ્લેણ વિ નિયયં, ગુણનિવહં નિર્ગુણં ગણહ ॥ ૧૨૧ ॥

મૂલાર્થ—આ ભાવસાધુ અન્યમાં રહેલા ગુણના લેશને પણ મોટા ગુણની યુદ્ધિથી વખાણે છે, અને પોતાના ગુણસમૂહને દોષના લેશે કરીને પણ નિર્ગુણ ગણે છે.

ટીકાર્થ—આ ભાવસાધુ પોતાની ઉત્તમ પ્રકૃતિને લીધે અન્યમાં રહેલા મોટા ગુણ તો દૂર રહો, પરંતુ ગુણના લેશને પણ મોટા

શુભની ભુદ્ધિથી એટલે મોટા શુભરૂપ માનીને તેની પ્રશંસા કરે છે, એટલે કે તેના દોષોને મૂકીને અત્યંત એવા પણ શુભને જ તે ભુલે છે જેમકે શ્યામવર્ણવાળા અને કોહી ગયેલા દૂતરાના શરીરમાં શ્વેત દાતની એણિ ભેળને શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવે તેની પ્રશંસા કરી હતી વળી તે ભાવસાધુ આ પ્રમાણે વિચારે છે કે—“ આ સર્વ જીવો અનાદિ કાળથી અનાદિ દોષોએ કરીને સંયુક્ત છે, તે લેરામાંત્ર પણ શુભ પ્રાપ્ત કરે એ મોટું આશ્ચર્ય છે ’ તથા દોષના લેગવડે કરીને એટલે અત્યંત પ્રમાદની સ્થાવનાવડે કરીને પણ પોતાના શુભ સમૂહને એટલે શુભ ક્રિયાના સમૂહને નિર્ગુણ—અસાર ગણે છે, એટલે મને પ્રમાદીને ધિક્કાર છે એમ તે ભાવયતિ વિચારે છે જેમકે છંદલા દશપૂર્વી શ્રીનજ્જ સ્વામીએ પોતાના કર્ણુ ઉપર સૂઠનો કકડો મૂક્યો હતો, તે વિસરી જવાથી તેણે પોતાના પ્રમાદની નિંદા કરી હતી ૧૨૧ તથા—

પાલક મપત્તગુણ, ગુણક્રમગે પમોયમ્બરદ્વદ્વ ।

ઉજ્જમદ્વ માયસાર, ગુરુતરગુણરયણલાભત્થી ॥ ૧૨૨ ॥

મુદ્ધાર્થ—પ્રાપ્ત થયેલા શુભનું પાલન કરે છે શુભી જનનો સગ થવાની પ્રમાદને મારણ કરે છે, અને મોટા મોટા શુભ રત્નોના લાભની વાધાથી ભાન પૂર્વક ઉદ્ધમ કરે છે

ટીકાર્થ—જેમ માતા પ્રાપ્ત થયેલા પ્રિય પુત્રને પાળે છે તેમ ભાવસાધુ મન્ય પ્રકારે કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ શુભને પાળે છે એટલે ગ્રહણ કરે છે અને વૃદ્ધિ પમાડે છે, તથા શુભ કરીને આદ્ય એટલે મમૃદ્ધિવાળાનો મગ થાય ત્યારે ચિરકાળથી વિયોગ પામેલા સ્નેહી બાળના મેળાપની જેમ અત્યંત પ્રમાદને એટલે આનંદને પામે છે તે આ પ્રમાણે—“ અમત્પુરુષના સગ રૂપી કાદવે કરીને જે માડ મન મલિન થયું હતું તે આજ સાધુ પુરુષના સગ રૂપી જળવડે ઢરીને નિર્મળ થયું છે નિ સગ

ચિત્તવાળા અને ગુણને ધારણ કરનારા સાધુઓનો સંગ થવાથી મેં આજે પૂર્વના પુણ્યવૃક્ષનું નિર્મળ ફળ પ્રાપ્ત કર્યું છે. ” ઇત્યાદિક વિચારી આનંદ પામે છે. તથા ગુણને વિષે રાગ હોવાથીજ ગુરૂતર એટલે ક્ષાયિક્ષાવના હોવાથી અત્યંત મોટા એવા જે ગુણરત્નો એટલે ક્ષાયિક્ષાવના જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપી રત્નો, તેમના લાભનો અર્થો એટલે અભિલાષાવાળો લાવસાધુ સદ્ભાવ પૂર્વક ધ્યાન, અધ્યયન અને તપસ્યાદિક સાધુના ક્રિયાઓને વિષે અત્યંત ઉદ્યમ કરે છે. કેમકે ઉદ્યમવંતને અપૂર્વ કરણ અને ક્ષપકચેષ્ટિના ક્રમે કરીને કેવળ જ્ઞાનાદિકની પ્રાપ્ત થાય જ છે એ સુપ્રસિદ્ધ જ છે. ૧૨૨

હવે ગુણાનુરાગનું જ બીજે પ્રકારે લક્ષણ કહે છે.—

સયણો ત્તિ વ સીસો ત્તિ વ, ઉવગારિ ત્તિ વણિવ્વઓ વ ત્તિ ।
પહિવંધસ્મ ન હેઠ, નિયમા એયસ્સ ગુણહીણો ॥ ૧૨૩ ॥

મૂલાર્થ—આ ગુણાનુરાગીને પોતાનો સ્વજન, શિષ્ય, ઉપકારી કે સમાન ગચ્છવાસી કોઇપણ ગુણહીન હોય તો તે અવશ્ય પ્રતિ-અંધનો હેતુ થતો નથી.

ટીકાર્થ—સ્વજન એટલે પોતાનો જન, ગાથામાં इति શબ્દ છે તે સ્વજનના ભેદને જણાવનાર છે, અને વા શબ્દ સમુચ્ચય અર્થમાં છે. તેમાં જે હસ્વ થયો છે તે પ્રાકૃત લાપાને લીધે થયો છે શિષ્ય એટલે વિનેય, इति અને વા શબ્દો પૂર્વની જેમ જાણવા. ઉપકારી એટલે જેણે પહેલાં ભક્તપાનાદિકવડે ઉપકાર કર્યો હોય તે. અહીં પણ इति અને વા શબ્દો પ્રથમની જેમ જાણવા. તથા એક ગચ્છનો વાસી. અહીં પણ વા અને इति શબ્દો પ્રથમની જેમ જાણવા. આ સર્વને મધ્યે દરેક દરેક પ્રાયે કરીને પ્રતિબંધનું કારણ સંભવે છે. પરંતુ આ ગુણરાગી લાવસાધુને તો જો તે ગુણહીન એટલે નિર્ગુણ હોય તો

તેમાનો એક પણ નિશ્ચે પ્રતિબંધનો હેતુ થતો નથી કહ્યું છે કે—
 “ શિષ્ય, સ્વજન કે સમાનગમ્યવાસી એ કોઈ પણ ગતિમા લઈ જ
 નાગ નથી, પરંતુ જે તેમા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે તેજ સુગતિનો
 માર્ગ છે ” તથા—“ જે પરલોક વિરૂદ્ધ કાર્યને કરતો હોય તેને દ્વરથી
 તજવો જાઈએ કારણ કે જે પોતાના આત્માને કળે છે તે બીજાનું શું
 સાર કરશે ? ” ૧૨૩

ચાત્રીએ તેવા સ્વજનાદિકને શું કરવું ? તે કહે છે —

કલ્યાણવસેણ નમર, અણુસાસદ્ ત પિ સુદ્ધમગમ્મિ ।

અચ્ચતાજોગ્ગ પુણ, અરત્તદુટ્ઠો ઉવેહેદ્ ॥ ૧૨૪ ॥

મૂલાર્થ—માત્ર કંઠજાને લીધે તે સ્વજનાદિકને પણ શુદ્ધ માર્ગ
 મા લાનવા માટે શિષ્યામણુ આપે છે, પણ જો તેને અત્યંત અયોગ્ય
 જાણે તો રાગદ્વેષ રહિત થઈ તેની ઉપેક્ષા કરે છે

ટીકાર્થ—કરૂણા એટલે પરંતુ દુઃખ નિવારવાની યુદ્ધિ કહ્યું
 છે કે—“ પરના હિતની જે ચિંતા-વિચાર તે મૈત્રી કહેવાય છે, પરના
 દુઃખનો નાશ કરવો તે કરૂણા, પરંતુ સુખ જોઈ આનંદ પામવો તે સુ
 હિતા અને પરના દોષની બેદરકારી કહવી તે ઉપેક્ષા કહેવાય છે ’
 આવી કરૂણાના વશે કરીને એટલે કરૂણાના રસિકપણાએ ઢગીનેજ
 માત્ર રાગદ્વેષ રહિતપણે તે સ્વજનાદિકને પણ શિષ્યામણુ આપે છે
 અર્પિ શબ્દ છે માટે બીજાઓને પણ શિષ્યામણુ આપે છે શેમા આપે ?
 શુદ્ધ માર્ગમા, એટલે યથાશ્રિત મોક્ષમાર્ગના વિષયમા તે આ પ્રમાણે
 “ હે ભદ્ર ! દુઃખના મ્યાન રૂપ નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ
 ગતિ રૂપ વિચિત્ર યોનિઓમા નિરતર જન્માદિકને ધારણ કરતો
 તુ શું હજી સુધી ‘નિર્વેદ પામ્યો નથી ? કે જેથી મહા આધિના હેતુ
 રૂપ અને અપલના (નાગ) ન પામે તેવા મોગ પ્રમાદને આશ્રીને તથા

ધર્મનો વિચાર તજીને તું અયોગ્ય આચરણમાં તત્પર થયો છે? પુરૂષો જે સ્વર્ગે જતા નથી અને નરકાન્ધિકમાં જાય છે, તેનું કારણ અનાર્થ દુષ્ટ એવો પ્રમાદ જ કારણભૂત છે, એમ મેં નિશ્ચય કર્યો છે. શાશ્વતું મોક્ષસ્થાન છે, અને તેનો ઉપાય પણ જિનેશ્વરે કહ્યો છે, તેથી સત્પુરૂષોએ તે મેળવવા માટે તેમાં જ ઉદ્યમ કરવો યોગ્ય છે. ” ઇત્યાદિક વિવિધ વાણીની યુક્તિવડે તેને સંવેગ ઉત્પન્ન કરી શુદ્ધ ધર્મમાં પ્રવર્તાવે છે. પરંતુ જો તે પ્રજ્ઞાપનીય એટલે ઉપદેશને લાયક હોય તો જ, પણ જો તે અત્યંત અયોગ્ય એટલે અપ્રજ્ઞાપનીય હોય તો રાગદ્વેષ રહિત થઈ તેની ઉપેક્ષા કરે. કેમકે ‘નિર્ગુણને વિષે ઉપેક્ષા કરવી.’ એવું શાસ્ત્રનું વચન છે. ૧૨૪.

હવે ગુણાનુરાગનું જ ક્ષણ કહે છે.—

ઉત્તમગુણાણુરાયા, કાલાહ્દોસમ્મો અપત્તાઽવિ ।

ગુણસંપયા પરત્થઽવિ, ન દુલ્લહા હોઈ મન્વાણં ॥૧૨૫॥

મૂલાર્થ—કાલાદિકના દોષથી જો કદાચ (આભવમાં) ગુણસંપત્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ, તો પણ જો ઉત્તમ ગુણાનુરાગ હોય તો પરભવમાં પણ તે ભવ્ય જીવોને દુર્લભ નહીં થાય.

ટીકાર્થ—ઉત્તમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનાદિક ગુણોને વિષે અનુરાગ એટલે અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી કાળ એટલે દુષ્પ્રમાદિક અને આદિ-શબ્દથી સંઘયણ અને સહાય વિગેરે રૂપી દોષોને લીધે એટલે વિદ્વ કરનારા હોવાથી દૂષણોને લીધે, પ્રાપ્ત થયેલી તો દૂર રહો પણ નહિં પ્રાપ્ત થયેલી એવી પણ ગુણસંપત્તિ એટલે પરિપૂર્ણ ધર્મસાધનની સામગ્રી, કયાં ? આ ભવને વિષે એટલું અધ્યાહારથી જાણવું. પરભવને વિષે પણ ભવ્યોને એટલે મુક્તિ ગમનને યોગ્ય એવા પ્રાણીઓને દુર્લભ નહીં થાય ૧૨૫.

ગુણાનુરાગ નામનુ છઠું ભાવસાધુનુ લિંગ કહ્યું હવે
ગુર્વાજ્ઞાનાધન રૂપ સાતમુ લિંગ કહે છે —

ગુરુપયસેવાનિરઔ, ગુરુઆણારાહણમ્મિ તલ્લિચ્છો ।

ચરણભરધરણસત્તો, હોઈ જઈ નન્નહા નિયમા ॥ ૧૨૬ ॥

મૂલાર્થ—ગુરુના ચરણની મેનામા તત્પર અને ગુરુની આજ્ઞા પાળનામા તેની જ ઇચ્છાનાજો યતિ ચારિત્રનો ભાગ મારપુ કરનામા સમર્થ થાય છે, અન્યથા અનરથ યતો નથી

ટીકાર્થ—અહીં કેઈ શકા કરે કે—પૂર્વના આચાર્યોએ ચારિત્રીના જ જ લિંગો કહ્યા છે તે વિષે કહ્યું છે કે—“ માર્ગાનુસારી, શ્રદ્ધાવાળો, પ્રજ્ઞાપનીય, ક્રિયામા તત્પર, ગુણાનુરાગી અને શક્યારબી એ છ લિંગવાળો ભાવ સાધુ હોય છે ” તે આ સાતમુ લિંગ અહીં કેમ કહ્યું ? તેનો જવાબ એ છે જે—ઉપદેશપદ શાસ્ત્રમા લિંગ કહી રહ્યા પછી આ લિંગ પણ કહ્યું જ છે તે આ પ્રમાણે—“ આ ધન્ય ભાવ સાધુના સર્વે લિંગો છે, તથા ગુરુની આજ્ઞાનુ સંપાદન કરવું એ પણ અહીં ગમક (ભાવસાધુને જણાવનાર) લિંગ છે ” આટલો વિસ્તાર ખસ છે હવે ચાલતી ગાથાની વ્યાખ્યા કરે છે

ગુરુના ચરણની સેવા એટલે સમ્યક્ પ્રકારે આરાધના કરવી તે, માત્ર સમીપેજ રહેવું એમ નહીં કહ્યું છે કે—“ ગુરુની સમીપે વમતા છતાં પણ જેઓ ગુરુને અનુકૂળ થતા નથી, તેઓ તે ગુરુના ન્યાનથી અલ્પ ત દૂર રહે છે એટલે તેઓ કદી ગુરુનું પદ (સ્થાન) ધારણ કરી શકતા નથી—પામવાનાજ નથી ” તે ગુરુની સેવામા નિશ્ચય વડે કરીને રક્ત હોય, કદાપિ ગુરુએ કઠોર વચનવડે તિરસ્કાર કયો હોય તોપણ ગુરુનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છતો નથી, પરંતુ કેવળ ગુરુને વિષે ખડુમાનજ કરે છે તે આ પ્રમાણે—“ અશુભ આચરણ રૂપી ધામનો નાશ કરનાર

ગુરુના મુખરૂપી મલયાચલ પર્વતમાંથી નીકળેલો વચનના રસરૂપી ચંદનનો સ્પર્શ કોઈ ધન્યની ઉપર જ પડે છે. ” તથા—“ જે ગુરુ મને હમેશાં લજ્જા, દયા, સંયમ, પ્રદાયર્થ અને કૃત્યાણુભાગીનું વિશોધિસ્થાન (પ્રાયશ્ચિત્ત) એ સર્વનો ઉપદેશ આપ્યા કરે છે તે ગુરુને હું નિરંતર પૂજું છું. ” તથા ગુરુની આજ્ઞાની આરાધનામાં એટલે ગુરુનો આદેશ સંપાદન કરવામાં તદ્દિષ્ટુ એટલે તે જ આદેશને પામવાની ઇચ્છાથી ગુરુના આદેશની રાહ જોતો તેની પાસે જ રહે છે, આવા પ્રકારનો યતિ એટલે સુવિહિત સાધુ ચરણનો ભાર ધારણ કરવામાં એટલે ચારિત્રના ભારનો નિર્વાહ કરવામાં શક્ત એટલે સમર્થ હોય છે, અને અન્યથા એટલે તેના વિપરીત આચરણવાળો સાધુ નિશ્ચે સમર્થ હોતા નથી. ૧૨૬

આવો નિશ્ચય શીરીતે જાણી શકાય ? તે ઉપર કહે છે.—

સવ્વગુણમૂલભૂઓ, ભાગિઓ આચારપદમસુત્તે જં ।

ગુરુકુલવાસોઽવસં, વસેજ્ઞ તો તત્થ ચરણત્થી ॥ ૧૨૭ ॥

મૂલાર્થ—જેથી કરીને આચારાંગના પહેલા સૂત્રમાં ગુરુકુળમાં જે વસવું તે સર્વ ગુણોનું મૂળરૂપ કહેલું છે, તેથી કરીને ચારિત્રીના અર્થીએ અવશ્ય ત્યાંજ વસવું.

ટીકાર્થ—સર્વે એટલે અઠાર હજાર શીલાંગ રૂપ ગુણોનું મૂળભૂત એટલે પ્રથમ કારણ આચારાંગ નામના પહેલા અંગમાં ‘સુવં મે આડસંતેજં ભગવયા ઇવમકલાયં’ એ પહેલા સૂત્રમાં ગુરુકુલવાસ જ એટલે ગુરુના ચરણની છાયાનું સેવન જ કહ્યું છે. અહીં ભાવાર્થ એ છે જે—સુવં મર્મા સ્વામીએ જંયુ સ્વામીને કહ્યું કે—‘મે’ ભગવાનની સમીપે રહેતાં વક્ષ્યમાણ અર્થનું પદ સાંભળ્યું છે’ એમ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે જે—સર્વે ધર્માર્થીઓએ ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ. એ

પ્રમાણે ત્યા પહેલા સૂત્રનું વ્યાખ્યાન ઠરેલું છે જેથી કરીને આ પ્રમાણે તે તેથી ઠરીને અવશ્ય ચરણાર્થીએ એટલે ચારિના અર્થીએ ત્યા ગુરુકૃતના વસવું જોઈએ વળી ગુરુકૃતના વસનારને આ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે—“ જો કદાચ કોઈ સાધુ પડતા પરિણામવાળો થયો હોય તો પણ તેને બીજાઓ બચાવે છે જેમકે વાસની આડીમા કોઈ વાસ કપાયો હોય તો પણ તે પથ્વીપર પડતો નથી (બીજા વામાને આધારે અધર ગડે છે) ૧૨૭

અહીં કોઈ શંકા કરે કે—યતિને આહારની શુદ્ધિ જ ચારિત્રની શુદ્ધિનો મુખ્ય હેતુ કહેવો છે કેમકે કહ્યું છે કે—“ પિંડની શુદ્ધિ નહીં કરવાથી સાધુ અચારિની થાય છે, એમા કાંઈ પણ સંશય નથી અને ચારિત્ર નષ્ટ થવાથી લીધેલી પ્રવૃત્તિ નિરર્થક છે ” વળી પિંડની વિશુદ્ધિ ઘણાની સાથે વસવાથી અતિ દુષ્કરજ છે, તેથી એકાકીપણે વિચારીને પણ તે પિંડશુદ્ધિ કરવા લાયક છે જ્ઞાનાદિક મેળવવાથી શુદ્ધ છે ? મૂળભૂત ચારિત્રજ પાલન કરવા યોગ્ય છે મૂળ છતે જ બીજા લાભની ચિંતા કરવી શ્રદ્ધ છે

આ પ્રમાણે કોઈના અભિપ્રાયની રાક્ષા કરી તેને જવાબ આપે છે.

एयस्म परिचाया, सुदुच्छाद वि न सुदर मणिय ।

कम्माद् वि परिसुद्ध, गुरुआणावत्तिष्ठो त्रिति ॥ १२८ ॥

મૂવાર્થ—આ ગુરુકૃતનામના ત્યાગ કરનાથી (કરીને) નુદ પિંડાદિક અહુલ કર્યો તે મુરકર્યો નથી, અને ગુરુની આજ્ઞામા વર્તનારને આરાકર્ષાદિક દાનનાળો આહાર પણ શુદ્ધ કર્યો છે

ટીકાર્થ—આ શુરુકુળવાસના પરિત્યાગથી એટલે સર્વથા મૂકવા વડે કરીને શુદ્ધોછાદિ એટલે શુદ્ધ ભિક્ષા, ઉપધિ વિગેરેને આગમ-જ્ઞાનનારાગ્યોએ સારા કહ્યા નથી. તેઓ કહે છે કે—“સુધુંછાદિસું જત્તો, ગુરુકુલચાગાદ્ગેહ વિન્નેઓ । સવરસસરક્ષપિચ્છત્થ—ઘાય-પાયાચ્છિવણતુલ્લો ॥” —“શુદ્ધ ઉંછ એટલે નિર્દોષ ભિક્ષા, આદિ-શબ્દ છે માટે કેલહ અને મમત્વનો ત્યાગ, તેને વિષે શુરુકુલના ત્યાગાદિકે કરીને, આદિ શબ્દ છે માટે સૂત્રાર્થની હાનિએ કરીને તથા ગ્લાનાદિકનો ત્યાગ કરવાએ કરીને જે યત્ન-ઉદ્યમ કરવો તે અહીં—જિન-મતને વિષે તાપસના ભક્ત શબ્દ રાજાએ પીંછાને માટે તાપસનો વિનાશ કરતી વખતે પાદને અસ્પર્શ કરવા તુલ્ય એટલે ચરણનો સંઘટ્ટો ન કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો તેની તુલ્ય જણવો.”

શબ્દ રાજની કથા—

કોઇ ગામમાં શબ્દ નામે રાજા તાપસનો ભક્ત હતો. એકદા તેના દર્શનને માટે મસ્તક ઉપર મોરપીચ્છનું છત્ર ધારણ કરી તે તાપસ શુરુ રાજા પાસે આવ્યો. રાજાએ તેનું સન્માન કરી સુંદર આસન પર બેસાડ્યો. તે વખતે રાજાની પ્રિયા તે છત્રને ચક્રચક્રિત અને પચરંગી અનેક ચંદ્રકોની શ્રેણિથી શોભતું જોઇ અત્યંત કુતૂહલથી તેની પ્રાર્થના કરવા લાગી. તે દેશમાં મયૂરજ નહીં હોવાથી મયૂરનાં પીંછાઓ દુર્લભ હતા, તેથી તાપસને તે આપવાની ઇચ્છા થઇ નહીં, અને ઉઠીને પોતાના આશ્રમમાં ગયો. ત્યાર પછી રાણીએ ભોજનનો ત્યાગ કરી તે છત્ર લાવવા માટે રાજાને ઉશ્કેર્યો તેથી રાજાએ સેવકો મોકલી વારંવાર તે છત્રની પ્રાર્થના કરી, તોપણ શુરુએ છત્ર આપ્યું નહીં. ત્યારે દુસ્ત્યજ પ્રેમરૂપી ગ્રહથી મોહ પામેલા રાજાએ સેવકોને આદેશ આપ્યો કે—“ન આપે તો બળાત્કારે ખુંચવીને પાણું લાવો.” ત્યારે સેવકો બોલ્યા કે—“હે સ્વામી ! તે શુરુ જીવતા હશે

ત્યા મુધી આપશે નહીં અને બળાત્કાર ઠરતા તે સામા ઘા મારશે ”
રાત્રીએ કહ્યું — “ તમે દુઃ સહી બાણોવડે તેને ચેતના ગહિત કરી તે હન
લઇ આવો પરતુ તેના શરીરમાંથી પાછા બાણો કાઢો તે વળતે તમો
પગવડે તેનો અર્થ કરશો નહીં, કેમકે ગુરૂની આગાતના કવવાથી
મોઢુ પાપ લાગે છે

અર્થાત્ ગરૂનો વિનાગ કવવતા અને પાદસ્પર્શનો નિવેધ ઠરતા
આ શબર રાત્રીનો જેવો નિવેક છે તેવોજ ગુરૂકૃતનો ત્યાગ કરનાર
અને શુદ્ધ ઉછાદિકની લાલસા રાખનાર સાધુનો પણ નવળો

તથા ઈર્મ શબ્દે કરીને આધાકર્મ કહેવાય છે, આદિ ગણદે
તેથી ગમગ્ર ઉદ્ગમ ઉત્પાદના અને એપણાના દોષો જાણવા તેમા પ્ર
થમ ઉદ્ગમના દોષો આ પ્રમાણે છે — “ આધાકર્મ ૧, ઔદશિક ૨,
પૂતિકર્મ ૩, મિથ્યાજાત ૪, અપાપના ૫, પ્રાભૃતિમ ૬, પ્રાદુષકગ્ણ ૭, કીત
૮, પ્રામિત્ય ૯, પરિવર્તિત ૧૦, અચ્યાદૃત ૧૧, ઉદ્ભિન્ન ૧૨, માલાપ,
૧૩, આન્ધ્ય ૧૪, અનુસ્ય ૧૫, અને અધ્યવપ્રસ ૧૬ ”
ઉત્પાદનાના દોષ આ છે — “ ધારી ૧, દૃતિ ૨, નિમિત્ત ૩, આજ્ઞ ૪,
વણીમગ ૫ ચિકિત્સા ૬, ક્રોધ ૭, માન ૮ માયા ૯ લોભ ૧૦, પૂર્વ
સસ્તવ ૧૧, પશ્ચાત્સસ્તવ ૧૨, વિદ્યા ૧૩, મન ૧૪, ચૃષ્ટિ યોગ ૧૫,
અને મૂલર્મ ૧૬ એ મોળ ઉત્પાદનાના દોષ છે ” એવાના દોષ
આ પ્રમાણે છે — “ ગહિત ૧ મૃક્ષિત ૨, નિશ્ચિત ૩, પિહિત ૪,
૫, હાયક ૬, અમિથ ૭, અપરિણીત ૮, લિપ્ત ૯ અને છત્તિ ૧૦ એ
દશ એપણાના દોષ છે આ બે તાલીગ દોષોએ કરીને દોષવાળા પણ
આહારાદિ અવધાગ્ણ અર્થનાગા અપિશબ્દ નો અદિ મળ ધ કવ-
વાથી પરિશુદ્ધ છે એટલે નિર્દોષ છે કેને ? ગુરૂની આજ્ઞામા વર્ત
નારને એટલે ગમ્મમા રહેનારને એમ આગમના તત્વને જાણનારાઓ
કહે છે ૧૨૮

આ કારણથીજ ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે કરનારની
વિશેષ સ્તુતિ કરતા કહે છે.

તા ધન્નો ગુરુચ્ચાણં, ન મુયહ નાણાઙ્ગુણગણનિહા(યા)ણં
સુપસન્નમણો સયયં, કયન્નુયં મણસિ ભાવિતો ॥ ૧૨૬ ॥

મૂલાર્થ—તેથી કરીને સુપ્રસન્નમનવાળો અને નિરંતર મનમાં
કૃતજ્ઞપણાની ભાવના ભાવતો જે ભાવસાધુ જ્ઞાનાદિક ગુણના કારણ-
રૂપ ગુરૂઆજ્ઞાને મૂકતો નથી તેજ ધન્ય છે.

ટીકાર્થ—જેથી કરીને ગુરૂની આજ્ઞા મોટા ગુણને માટે થાય છે,
તેથી કરીને તે જ ધન્ય છે કે જે જ્ઞાનાદિક ગુણસમૂહના કારણરૂપ ગુરૂ-
આજ્ઞાને ત્યાગ કરતો નથી. કહ્યું છે કે--“જેઓ બાવજીવ ગુરૂકુળવા
સને છોડતા નથી તેઓ જ ધન્ય છે, તેઓ જ જ્ઞાનના ભાગી થાય છે
તથા તેઓજ દર્શન અને ચારિત્રમાં અત્યંત સ્થિર થાય છે.” તથા
સુબ્દુ એટલે અત્યંત પ્રસન્ન મનવાળો એટલે નિર્મળ અંતઃકરણવાળો
અર્થાત્ કઠોર શબ્દથી કહ્યા છતાં મનમાં કોપ ન કરે, અંતઃકરણને
કલુષિત ન કરે, પરંતુ--“મારા ગુરૂ મને જે કોમળ અથવા કઠોર વચ્ચ-
નથી શિક્ષા આપે છે તે મારાજ લાભને માટે છે એમ વિચારીને પ્રય-
ત્ન પૂર્વક તેમની શિક્ષાને સ્વીકારે છે.” કેવી રીતે ? સતત-નિરંતર
કૃતજ્ઞતાને એટલે કરેલા ઉપકારને નહીં બુલવારૂપ કૃતજ્ઞપણાને હૃદયમાં
ભાવતો છતો સ્વીકારે છે. તે આ પ્રમાણે--“૧ટોળની જેમ રખડતા મને
વિજ્ઞાનના મંદિરરૂપ ગુરૂરૂપી સૂત્રધારે દેવની જેમ વાંદવા યોગ્ય
કર્યો છે.” આવાં પ્રકારનોજ સાધુ ધર્મરૂપી ધનને યોગ્ય હોવાથી
ધન્ય છે ૧૨૬

અહીં કોઈ શકા કરે કે-શુ ગમે તેવા શુદ્ધ હોય તેને
શુભાની પ્રાપ્તિને માટે સેવવા ? કે તેમા કાંઈ વિ-
ગેષ છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે.

શુભવ ચ હમો સુત્તે, જહત્યશુસ્સદમાયણ હ્મો ।

શુભસપયા દરિદ્ધો, જહુત્તફલદાયગો ન મમ્મો ॥ ૧૩૦ ॥

મૂલાર્થ—જે શુદ્ધ-શુભાન હોય તે જ સૂત્રમા યથાર્થ શુદ્ધ ગામનુ
પાન ઈચ્છેલો છે. પણ જે શુભાન પત્તિની નિષ્ક-સ્થિત હોય તે યથામન
ગમે આપનાર માન્યો નથી.

ટીકા—જ શબ્દનો અવધારણ અર્થ હોવાથી શુભાન જ
એટલે શુભાના સમૂહે અલ્પકૃત કરાયેલો જ આ શુદ્ધ સૂત્રમા એટલે મિદ્ધા
તમા યથાર્થ એટલે અર્થવાળો જે શુદ્ધશબ્દ તેનું લાજન એટલે આધાર
ઈચ્છેલો છે. અર્થાત્ યથાર્થ રીતે શાસ્ત્રના અર્થને જે કહે તે શુદ્ધ એમ
શુદ્ધ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ થાય છે. આવો શુદ્ધશબ્દ સ વેગીનેજ લાશુ
પડે છે તેથી જે સ વેગી હોય તે જ શુભાન હોય, બીજો કોઈ હો
રાકે નહીં તેના મુખ્ય અદાર શુભો આ છે—‘છ મનુ ધારણ, છ
કાયની રક્ષા ૧૨ તથા અકલ્પ્ય, શુદ્ધીલાજન, પલ્લવ, નિપજા, સ્નાન
અને શોભા એ છ વસ્તુનો ત્યાગ ૧૮, આ અદાર શુભો મુખ્ય છે.’
આ શુભો ન હોય તો તેનામા શુદ્ધપણ જ નથી. જેમકે તત્તુ ન હોય
તો પટ પણ હોઈ શકેજ નહિ, બાકી તો પ્રતિરૂપ, તેજસ્વી ઇત્યાદિ
અને દેશ, કુળ, જાતિ એ વિગેરે બીજા ગણિત મ પદ્ધતિ વિશેષ શુભો
જે કહેલા છે તે ગોણ-અનિયમિત છે, જેમકે પટની સત્તાશ વિગેરે
શુભો અનિયત છે તેમા અહીં જે પ્રધાન શુભવાળો હોય તેને જ શુભ
વાન કહ્યો છે, કેમકે તે જ કાર્યનો માધક છે આ મુખ્ય શુભો હોય
તો જ બાકીના શુભો પણ શ્રદ્ધ કહેવાય છે તેથી વિપરીત હોય તો

શુ થાય ? તે કહે છે—ગુણની સંપત્તિએ કરીને એટલે સદ્ગુણની વિભૂતિએ કરીને દરિદ્ર એટલે રહિત હોય તો તે ગીતાથોએ ગુરુકૃપાસના કહેલા કૃપાને આપન ર માનેલો નથી માટે નિર્ગુણ ગુરુ સેવો નહીં એ આ ગાથાનો તાત્પર્યાર્થ છે. ૧૩૦

અહીં વિનયપૂર્વક કોઈ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે પ્રમત્ત ગુણસ્થાને રહેલા સાધુઓ (ગુરુઓ) ને વિષે સર્વ ગુણોની સંપત્તિ તો હર્ષભ છે. કેમકે કોઈ ગુરુ કોઈનાથી કોઈક ગુણે કરીને હીન હોય છતાં ખીન્ન ગુણે કરીને અધિક પણ હોય છે. એવી રીતે તરતમપણાએ કરીને અનેક પ્રકારના ગુરુઓ જોવામાં આવે છે, અને તેમની સામાન્યારીઓ પણ વિવિધ પ્રકારનીજ હોય છે. તો તેમા કયા ગુરુનો અમારે આશ્રય કરવો ? અને કોનો ન કરવો ? એમ વિચારતાં અમારું મન દોલાયમાન થાય છે. તેથી અમારે શું કરવું ઉચિત છે ?

આ પ્રશ્ન ઉપર ગુરુ જવાબ આપે છે:—

મૂલગુણસંપત્તો, ન દોસલવજોગઞ્ચો હમો હેઞ્ચો ।

મહુરોવકમઞ્ચો પુણ, પવત્તિયવ્વો જહુત્તમ્મિ ॥ ૧૩૧ ॥

મૂલાર્થ—જો આ ગુરુ મૂળ ગુણે કરીને સહિત હોય તો તે દોષના લવના યોગથી ત્યાગ કરવા લાયક નથી. પરંતુ સુદર ઉપાયવડે કરીને તેને ફરીથી યથોક્ત અનુષ્ઠાનને વિષે પ્રવર્તાવવા.

ટીકાર્થ—મૂળ ગુણ એટલે પાત્ર મહાવ્રતો અથવા છ વ્રત, છ કાય વિગેરે અદાર જાણવા તે મૂળ ગુણોવડે સમ્યક્ એટલે સદ્ગોષ્ઠ પૂર્વક પ્રકર્ષે કરીને એટલે ઉદ્યમના અતિશયે કરીને યુક્ત એટલે સહિત એવો ગુરુ દોષલવના યોગથી એટલે થોડા દોષના સંબંધથી ત્યાગ કરવા લાયક નથી. તે વિષે આગમમાં કહ્યું છે કે—“ જોગો ગુરુને માંદા

છે એમ જાણીને, વૃદ્ધ છે એમ જાણીને તથા અદ્યપશ્ચતવાળા છે એમ જાણીને તેની હીલના કરે છે, તેઓ મિથ્યાત્વને પામી ગુરૂની આ શાતના કરે છે પરંતુ કેટલાક ગુરૂ પ્રકૃતિથી જ મદ હોય અથવા વૃદ્ધ હોય તો પણ તેઓ શ્રુત જ્ઞાન સહિત હોય છે અથવા શુદ્ધ આત્મા રવાળા હોય છે અને તેમનો આત્મા ગુણમા પ્રતિષ્ઠિત હોય છે, તેથી તેમની હીલના કરવાથી તે અગ્નિની જેમ ભસ્મસાત કરે છે જેમકે સર્પને વૃદ્ધ જાણી કોઈ તેની આગાતના કરે તો તે તેના અહિતને માટે થાય છે, એ જ પ્રમાણે આચાર્યની હીલના કરનાર મદ જનો પણ સમાર માર્ગમા પડે છે અહીં જે ગુરૂના ગુણથી રહિત કહ્યો છે તે મળ ગુણથી રહિત જાણવો તેમા અડડ આચાર્યનું દષ્ટાંત જાણવું ” ઇત્યાદિ આગમના વચનોને અનુસરી શુદ્ધ મળ ગુણવાળા ગુરૂને સા માચારીનો ભેદ છતાં પણ તજવા નહીં કદાચ કાંઈક પ્રમાદવાળા જોવામા આવે તો મધુર ઉપાયવડે એટલે પ્રિયવચન, અ જલી અને પ્રણામપૂર્વક-‘ કારણ વિના પરહિતમા પ્રવતેલા તમોએ અમને મહાવમના પાશમાથી છોડાવ્યા તે માફ કર્યું છે, તો હવે ઉત્તરોત્તર સન્માર્ગમા પ્રવર્તાવવાથી અમને આ ભય કર ભવાગ્ન્યમાથી ઉતારો ’ ઇત્યાદિક ઉત્સાહના વચનોએ કરીને ફરીથી તેમને યથોક્ત એટલે સન્માર્ગના અનુષ્ઠાનમા પ્રવર્તાવવા ૧૩૧

કેમ આવો ઉપદેશ આપો છો ? તે ઉપર કહે છે —

પત્તો સુસીસદ્દો, ઇવ કુણતેણ પથગેણાચિ ।

ગાદપ્પમાદ્દણોડિ કુ, સેલ્લગલ્લરિસ્મ સીસેણ ॥ ૧૩૨ ॥

મુવાર્થ — ૥૮ ૨માદિ થયેલા એવગ અગ્નિ તેના ગિય પડે પણ તે ૨માદિ કરનાથી મુગિપ્ય ગળ પ્રાપ્ત કર્યો હતો

ટીકાર્થ—તે પ્રમાણે કરતા એટલે ગુરૂની અનુવૃત્તિને કરતા પંથક નામના સાધુએ પણ, અપિશબ્દ છે તેથી તેવા પ્રકારના બીજાએ પણ સુશિષ્ય એવો શબ્દ એટલે વિશેષણ પ્રાપ્ત કર્યો છે. કહ્યું છે કે— “ કદાચ ગુરૂ સ્ત્રીદાય એટલે શિથિલ થાય તો પણ તેને સારા શિષ્યો નિપુણ અને મધુર વચને કરીને ફરીથી પણ માર્ગમા સ્થાપન કરે છે. અહીં સેલગ અને પથકનું દષ્ટાંત જાણવું. ” તેજ વિશેષથી કહે છે— ગાઠ પ્રમાદી એટલે અતિશે શિથિજતાવાળા સેલગ સૂરિને તેના શિષ્યે સ્થાપન કર્યો હતા.

સેલગ સૂરિની કથા.

આ જ ભરતદ્વેષના સોરઠ દેશમાં ધનદે જનાવેલી સુવર્ણ અને મણિના મહેલો તથા પ્રાકારવડે શોભતી દારકા નામની મનોહર નગરી છે. તેમાં હરિવંશરૂપી આદ્રાશતળમાં ચંદ્ર સમાન, શત્રુસમૂહરૂપી મૃગોતું મથન કરનાર અને ઇંદ્રની જેમ વિબુધને પ્રિય એવો કૃષ્ણ નામે રાજા હતો. તે જ નગરીમાં થાવચ્ચા નામની એક સાર્થવાહી હતી. કર્મના વશથી તેનો પુત્ર બાળક હતો, તે જ વળતે તેનો પતિ મરણ પામ્યો, તેના શોકસમૂહથી ભરાયેલી તેણે તે બાળકનું નામ પાડ્યું નહીં, તેથી તે બાળક સમગ્ર લોકમા થાવચ્ચાપુત્ર એવે નામે પ્રસિદ્ધ થયો. તે પુત્ર અનુક્રમે કળાકુશળ થઈ યુવાવસ્થાને પામ્યો, ત્યારે તેની માતાએ મહેલોની બત્રીશ કન્યાઓ સાથે તેને પરણાવ્યો. તેઓની સાથે નિશ્ચિંતપણે દોશુ દક દેવની જેમ અસમાન સુખ ભોગવનાં તેનો ઘણો કાળ વ્યતીત થયો.

એકદા તે નગરીમાં સાધુ સમૂહથી પરિવરેલા ભગવાન શ્રીઅરિષ્ટનેમિ વિહારના અનુક્રમે પધાર્યા. ત્યાં રૈવતક પર્વતના સમીપે નંદન નામના મનોહર વનમા દેવોએ સમવસરણ રચ્યું. તેમાં ભગવાન દેશના આપવા બેઠા. તે સમાચાર સેવક પુરૂષોથી જાણીને અત્યંત રોમાં-

ચિત થયેલા ભરતાર્થપતિ શ્રી કૃષ્ણ જિનેશ્વરને વાહવા ચાલ્યા તેની સાથે સમુદ્રવિજય વિગેરે દશ દશાહોં તથા બળદેન વિગેરે પાંચ મ હાવીરો ચાલ્યા તેમજ સાથ વિગેરે સાઠ હજાર દુર્દાત કુમારો, પ્રદુભ વિગેરે સાડા ત્રણ કરોડ કુમારો, મહામેન વિગેરે છપ્પન હજાર બળવાન યોદ્ધાઓ અને બીજાં પણ શ્રેષ્ઠી વિગેરે અનેક પ્રકારના પૌર લોકો પણ ચાલ્યા ગણગાર સજીને એકજ માર્ગે જતા સર્વ લોકોને જોઈ થાવચ્યાપુત્રે પોતાના પ્રતિહારને પૂછ્યું કે—“ આ સર્વ લોકો શરીરને શણગારી શીઘ્રપણે ક્યા જાય છે ? ” તે બોલ્યો કે—
 “ શ્રી નેમિનાથને વહન કરવા જાય છે ” તે સાંભળી ભક્તિના ભાગ થી ભરપૂર થયેલો થાવચ્યાપુત્ર પણ રથપર આડઠ થઈ રાજાની સાથે ચાલ્યો, અને ત્રિલોકના નાથને નમી એકાગ્રચિત્તે તેણે ધર્મદેશના સાંભળી તેમા સમગ્ર દુષ્ટને ઉત્પન્ન કરનાર સસારની અસારતાને, મહા સુખના સ્થાનરૂપ મોક્ષને અને તેને મેળવવાના ઉપાયરૂપ ચારિત્ર ધર્મને જાણી થાવચ્યાપુત્ર સવેગરગથી ભાવિત થયો, તેથી તેણે જિનેશ્વરને કહ્યું કે—“ હે સ્વામી ! મારી માતાની રજા લઈ હું આપની પાસે પ્રમત્ત્યા શ્રદ્ધા કરીશ ” તે સાંભળી જિનેશ્વરે તેને કહ્યું કે—“ યુક્ત જ છે ’ ત્યારે તેણે પોતાને ઘેર જઈ માતાના પગ મા પડી વિનંતિ કરી કે—“ હે માતા ! હું પ્રમત્ત્યા શ્રદ્ધા કરૂં ” તે સાંભળી સ્નેહમા મૂઢ થયેલી તે પણ રોતી રોતી બોલી કે— ‘ હે વત્સ ! પ્રમત્ત્યા અન્ય જનોને પણ અતિ દુષ્કર છે, અને તારી જેવા સુખી જનને તો વિશેષ દુષ્કર છે હે પુત્ર ! તારી આશાથી જીવતી મને-તારી માતાને તું નિર્હય થઈને કેમ તજે છે ? અને આ વિનયવાળી બન્દીજા ભાર્યાઓને પણ કેમ તજે છે ? દાન અને ભોગમા પરિપૂર્ણ જોઈએ તોં કુગઠમયી આનેકુ આ ધન તને પૂર્વના સુકૃતથી પ્રાપ્ત થયું છે, તો દાનધર્મમા તત્પર થઈ તેનો ભોગવટો કર અને કુગની પર પરાની વૃદ્ધિ કરી વૃદ્ધાવસ્થામા મનવાદિત કાર્ય કરજે ” તે સાંભળી તે બોલ્યો કે—‘ હે માતા ! જીવિત અનિત્ય છે, તેથી તમારૂં જીવું કાઢ

પણ ઘટી શકતું નથી. વળી મનુષ્ય હુષિત ચિત્તવડે કરીને બીજી રીતે કાર્ય કરવાનું ચિંતવે છે, અને તે વિધિના વશથી બુદ્ધી જ રીતે પરિણમે છે. ” ઇત્યાદિક ઉક્તિ પ્રત્યુક્તિથી પુત્રનો નિશ્ચયવાળો ઉત્સાહ બાણી થાવન્ન્યાએ ઇચ્છા વિના પણ તેને અનુમતિ આપી, અને પછી શ્રીકૃષ્ણ રાજા પાસે જઈ પુત્રનું સમગ્ર વૃત્તાંત કહી તેણે દીક્ષાનો મહોત્સવ કરવા માટે રાજચિન્હો માગ્યા. ” તે સાંભળી શ્રીકૃષ્ણે પ્રસન્ન થઈ કહ્યું કે—“ જેનો ધર્મમાં આવો નિશ્ચય છે તેને ધન્ય છે, તો તમે સુખેથી રહો, તેની દીક્ષાનો મહોત્સવ હું કરીશ. ” પછી શ્રીકૃષ્ણે તેને ઘેર જઈ તેના પુત્રને પોતે જ કહ્યું કે—“ હે વત્સ ! તું સુખ ભોગવ. કેમકે ભિક્ષાચર્યા મહા હઃખદાયક છે. ” તે સાંભળી તેણે જવાબ આપ્યો કે—“ હે સ્વામી ! ભયભીત થયેલાને સુખ ક્યાંથી જ હોય ? તેથી સર્વ ભયનો નાશ કરનાર ધર્મ જ કરવો યોગ્ય છે ” રાજાએ કહ્યું—“ હે વત્સ ! મારા હાથની છાયાતળે રહેતાં તને કાંઈ પણ ભય નથી. જો કદાચ હોય તો મને કહે. હું જલદી તેને નિવારીશ. તે બોલ્યો “ હે સ્વામી ! જો એમ હોય તો મને પ્રાપ્ત થતી વૃદ્ધાવસ્થા તથા મૃત્યુને નિવારો કે જેથી ચિત્તમાં નિવૃત્તિ રાખી ભોગ-સુખને હું ભોગવું. ” રાજાએ કહ્યું—“ હે સુંદર ! આ બન્ને બાબત જીવલોકમાં નિવારી શકાય તેવી નથી અમારી જેવા તો દૂર રહો, પરંતુ ઈંદ્ર પણ તે બન્નેને નિવારી શકતો નથી. કારણ કે જીવોને કર્મના વશથી આ સંસારમાં જરા અને મરણ વિગેરે થયા જ કરે છે. ત્યારે તે બોલ્યો કે—“ એજ કારણ માટે હું કર્મોને અપાવવા ઇચ્છું છું. ” આ પ્રમાણે તેનો નિશ્ચય બાણીને રાજાએ કહ્યું—“ હે ધીર ! બહુ સાડું બહુ સાડું, પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કર, અને તારા મનોરથ પૂર્ણ કર. ” ત્યારપછી શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવે આખી નગરીમાં ઘોષણા કરાવી કે—“ સંસારના ભયથી ઉદ્વેગ પામેલો અને ધન્ય એવો થાવન્ન્યાપુત્ર મોક્ષની ઇચ્છાથી પ્રવ્રજ્યા લે છે, તો જો બીજો પણ કોઈ પ્રવ્રજ્યા લેશે, તો તેને કૃષ્ણ રાજા અનુમતિ આપે છે, અને પાછળથી તેના કુટુંબની

માર મલાજ તે પોતે જાણે. ' આવી ઘોષણા સાંભળી થાવચ્ચાપુત્રના સ્નેહે કગને રાતદિકના એક હજાર પુત્રો દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા તે મર્વનો નિષ્ક્રમણ મહોત્સવ રાત્રીએ કર્યો એ રીતે થાવચ્ચાપુત્રે એક હજાર મહિત દીક્ષા લીધી અનુક્રમે તે ચૌદ પર્વા થયા, ત્યારે જિનેશ્વરે તને તેજ હજારનો પરિવાર આપ્યો ત્યારપછી ઉચ્ચ તપવાળા તે પૃથ્વીપર વિચરવા લાગ્યા.

એકદા તે જગવાન થાવચ્ચાપુત્ર વિહાર કરતા મધ્યપુરમાં ગયા ત્યાં પાંચમો મંત્રીઓ સહિત મેદગ રાજાને તેણે ઉપદેશ આપી શ્રાવક કર્યો ત્યાથી વિહાર કરી તે મોગા ની નગરીમાં ગયા ત્યાં પણ મુનિ નામના પ્રધાન શ્રેષ્ઠીને શ્રાવક બનાવ્યો તે સુદર્શન પહેલા મુનિ નામના પગિત્રાજકના ધર્મમાં અતિ ભક્તિવાળો હતો તેને શ્રાવક થયો જાણી તે શુક ત્યાં આવ્યો, અને સુદર્શનને ઘેર ગયો તે વખતે શાસનના મલિનપણાના ભયથી તે શ્રેષ્ઠી ઉસો થયો નહીં, તેને પ્રજામાં ધર્મો નહીં, તેની સન્મુખ જોયું નહીં, તેમજ તેને જોવાવ્યો પણ નહીં ત્યારે શુક વિચાર્યું કે--ત્યાં મુખી આને શુક આની મમતા પગજ્ય નહીં પામે ત્યાં મુખી આને ઉપદેશ આપવો નિષ્ફળ છે ' એમ વિચારી તેણે કહ્યું કે--" હે મુનિશ્વર ! તું પહેલા અમારા ગામનમાં હતો અને હમણા તે કોની પાને જૂદી જાતનો ધર્મ ગ્રહણ કર્યો છે ? ' તે માલગી બસા થઈ પ્રજામુખર્ષક મન્તકપર જે હાથ જોડી શુરના નામનું સ્મરણ કરી સુદર્શને તેને કહ્યું કે--" ત્રણ લોકના સ્વામી શ્રી નેમિમાયના શિષ્ય થાવચ્ચાપુત્ર નીલાશોક નામના ઉદાનમાં રહેલા છે તે મારા ધર્મશુર છે ' તુલે કહ્યું--" મને તેનું દર્શન કરાવ, કે જોથી હું પણ તેનો શિષ્ય થાઉં, અથવા તેનો પરાજ્ય કરી તેને જ મારો ગિષ્ય કર ' તે સાંભળી સુદર્શને વિચાર્યું કે--" આ શુક પ્યો ગણિત છે, અને ધર્મનો પ્રાની છે તેથી શુરના વચનામૃતથી ચિચાયેલો તે અનશ્ય બોધ પામશે તેમાં અદેહ નથી એમ વિચારી તેને સાથે લઈ શુર પાને ગયો ત્યાં શુકે શુરને ગમદના હાથથી કેટલાક કુટિલ પ્રશ્નો

પૂછ્યા, તે આ પ્રમાણે--“ હે મુનિ ! સરિસવયા, માષ તથા કુલતથી એ તમારે લક્ષ્ય છે કે અલક્ષ્ય છે ? ” આ શાખદોનો એક અર્થ ધાન્ય અને બીજો અર્થ મનુષ્ય વિગેરે થાય છે તેથી આવા બંને અર્થવાળા પ્રશ્નો પૂછ્યા. ગુરૂએ પણ તેનો અભિપ્રાય જાણી તેજ પ્રમાણે એ અર્થની અપેક્ષાએ તેનો જવાબ આપ્યો. તે સાંભળી આ સર્વજ્ઞ છે એમ શુકના મનમાં પ્રતીતિ થઈ અહીં તેના પ્રશ્નોના ઉત્તરો વિસ્તાર થવાના લયથી કહ્યા નથી. તેથી તેને જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ જ્ઞાતાજ્ઞનાથી જાણી લેવા. પછી ગુરૂના મુખથી ધર્મોપદેશ સાંભળી વૈરાગ્ય પામેલા શુકે શુદ્ધ પરિણામથી ચૂરિની સમીપે હજાર શિષ્યો સહિત પ્રમજ્યા લીધી. અનુક્રમે તે ઘાઠ પૂર્વે થયા ત્યારે ગુરૂએ તેનો પૂર્વનો હજાર શિષ્યોનો પરિવાર તેને સોંપ્યો. તેલઈ શુકર્ષિ ભવ્ય પ્રાણીઓને પ્રતિબોધ પમાડતા પૃથ્વીતળ ઉપર વિચરવા લાગ્યા.

ત્યારપછી થાવચ્યાપુત્ર સૂરિ શત્રુંજય પર્વત ઉપર જઈ એ માસનું અનશન કરી મોક્ષપદ પામ્યા. પછી શુકાચાર્ય પણ વિહારના ક્રમથી સેલકપુરમાં આવ્યા, અને સેલગ રાજાને દીક્ષા આપવાનો અવસર જાણી ઉદ્યાનમાં શુદ્ધ ભૂમિ ઉપર રહ્યા. ત્યાં ધર્મોપદેશ કરતાં સેલગ રાજા પ્રતિબોધ પામ્યો. તેથી તેણે પોતાના મકંડુ નામના પુત્રને રાજ્ય સોંપી પંથક વિગેરે પાંચસો મંત્રીઓ સહિત દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી આગમમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે શુકાચાર્યની પાસે પાપરહિત એવા તેણે અચ્ચાર અંગનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારપછી ગુરૂએ પંથક વિગેરે પાંચસો સાધુઓનો પરિવાર તેને સોંપ્યો પછી મહાત્મા શુકાચાર્ય હજાર સાધુઓ સહિત શત્રુંજયના શિખરપર જઈ અનશન કરી શિવપદ પામ્યા.

ત્યાર પછી સેલગ રાજર્ષિ અયોગ્ય લકતાદિકનો આહાર કરનારથી દાહજવરથી પીડા પામવા લાગ્યા, અને અનુક્રમે વિહાર કરતા સેલગપુરમાં આવ્યા. ત્યાં ઉદ્યાનમાં શુદ્ધ ભૂમિપર રહેલા તેને સાંભળીને અત્યંત હર્ષ પામેલો મકંડુ રાજા ગુરૂને વાંદવા આવ્યા. વંદના-

દિક કરી ગુરના શરીરની અન્વચ્છતા જાણી રાજાએ વિજ્ઞાત કરી કે—“ હે પૂજ્ય ! મારે ઘેર મારી યાનશાળામા આપ પધારો કે જેથી ત્યા પથ્ય એવા આહાર અને આપધદિકે -રીને આપના ધર્મશરીરની રક્ષા માટે હું ક્રિયા-ઉપાયકરાણુ ગુર તેનું વચન અગીકાર કરી તેની યાનશાળામા પધાર્યા એટલે તેણે વિદ્વાન વૈદોના કહેવાથી સ્નિગ્ધ મધુર આહારે કરીને તેની ઉત્તમ ચિકિત્સા આરભી વૈદોની કુગળ તાથી અને પથ્ય આહાર તથા આપધદિકથી થોડા દિવસમા જ રાજર્ષિ રોગ રહિત અને યાજવાન થયા પણુ સ્નિગ્ધ અને ઉષ્ણાદિક આહાર તથા પાને કરીને અત્યંત ગૃહિ પામેલા તેણે સુખશીલિયા થવાથી સ્થાનાતરે વિહારની ઇચ્છા ન કરી તેને ઘણી રીતે કહ્યા છતા પણુ તે પ્રમાદથી વિરામ ન પામ્યા ત્યારે પથક સિવાય બીજા સર્વ સાધુઓએ એકઠા મળી વિચાર કર્યો કે—“ ખરેખર કમો ઘણા ચીજણા, કુટિલ અને વજ્ર જેવા સારવાળા હોય તે જ્ઞાનની સમૃદ્ધિવાળાને પણુ માર્ગમાથી ઉન્માર્ગે લઈ જાય છે આ ગુરુએ પ્રથમ મોક્ષની ઇચ્છાથી રાજ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી પ્રવ્રજ્યા અગીકાર કરી હતી, તે હુમજા અતિ પ્રમાને લીધે પોતાનું પ્રયોજન વિસરી ગયા છે આપણને અવસરે સૂત્ર આપતા નથી, પૂછતા છતા પણુ અર્થ કહેતા નથી, અને આવશ્યકાદિક ક્રિયાને મૂકી નિદ્રાને જ બહુ માને છે આ પણુને ધર્મ પ્રમાડી ચારિત્ર આપવાથી એ આપણા મોટા ઉપકારી છે, તેથી તેને છોડવા કે અગીકાર કરવા એમા શુ કરવું યોગ્ય છે ? તે આપણે સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકતા નથી અથવા કારણ વિના આપણે અહીં નિત્યવાસ કરવો યોગ્ય નથી તેથી આ પથક મુનિને ગુરની વૈયાવચ્ચમા રાખી ગુરની આજ્ઞા લઈ આપણે સર્વ ઉત્તર વિહારી થઈએ અને જ્યા સુધી ગુર પોતાના આત્માને જાણે ત્યા સુધી કળ નિર્ગમન પણુ કરીએ ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી પથક સાધુને ગુર પાસે સ્થાપન કરી ગુરની સમતિ લઈ સર્વ સાધુઓએ સુખેથી અન્યત્ર વિહાર કર્યો પથક મુનિ પણુ ગુરની વૈયાવચ્ચ અખડ રીતે ભક્તિ અને બહુમાન સહિત કરવા લાગ્યો અને પોતાની ક્રિયા પણુ સપૂર્ણ કરવા લાગ્યો.

એકદા કાર્તિક ચોમાસીએ સેલકસૂરિ સિન્ધ અને મધુર ભોજનનો આહાર કરી તથા મદિરાનું અધિક પાન કરી સર્વ શરીરને ઢાંટી સ્થગ્યા હતા, તે વખતે પંથક સાધુએ આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) કરી વિનય અને નયમાં નિપુણ હોવાથી ખામણાને નિમિત્તે મસ્તકવડે ગૂઝના ચરણને સ્પર્શ કર્યો. તે સ્પર્શથી જાગીને કોપ પામેલા રાજાએ ઘોડ્યા કે—“ અત્યારે આ કયો નિર્લજ્જ મારા પગનો સ્પર્શ કરો મારી નિદ્રામાં વિદ્વ કેરે છે ? ” આ પ્રમાણે ગૂઝને કોપ પામેલા જોઈ સવેગી પંથક મુનિ ઘોડ્યો કે—“ હે પૂજ્ય ! ચોમાસીના ખામણાને માટે મેં આપને દુઃખી કર્યા છે. તો આ એક મારો અપરાધ ક્ષમા કરો હવે ફરી આ પ્રમાણે નહીં કરું. કારણ કે જગતમાં ઉત્તમ પુરૂષો ક્ષમાશીલજ હોય છે. ” આ પ્રમાણે પંથકની મધુર વાણી સાંભળતાં જ સૂર્યોદય થતા અંધકારની જેમ સૂરિનું અજ્ઞાન દૂર નાસી ગયું. તેથી ચિરકાળ સુધી પોતાના આત્માની નિંદા કરી સંયમમાં ઉદ્યમવંત થઈ સૂરિ ચિત્તના શુદ્ધ પરિણામથી પંથકને વારંવાર ખમાવવા લાગ્યા. પછી બીજે દિવસે રાજાની રજા લઈ સૂરિ તથા પંથક સેલકપુરમાંથી નીકળી ઉઘ વિહારે વિચરવા લાગ્યા. તે વૃત્તાંત જાણી બીજા સર્વ મંત્રી મુનિઓ પણ ગૂઝ પાસે આવ્યા. પછી ચિરકાળ સુધી વિધિ પૂર્વક પૃથ્વીપર વિહાર કરી તે સર્વે સિદ્ધાચળ ઉપર ગયા, ત્યાં થાવ-ચ્યાપુત્રની જેમ અનશન કરી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી તે સર્વે સિદ્ધિ પદ પામ્યા. આ કથાનો સાર એ છે જે-મૂળગુણો જેના શુદ્ધ હોય એવા ગૂઝને ગીતાર્થોએ મૂકવા નહીં, અને સુસાધુ પંથકની જેમ ગૂઝને સમ્યક્ પ્રકારે અનુસરવા.

ઇતિ સેલક રાજાએ કથા.

એ પ્રમાણે કરવાથી સાધુને જે ગુણ થાય છે તે કહે છે —

एव गुरुबहुमाणा, कयन्नुया मयलगच्छगुणबुद्धी ।

अणवत्थापरिहारो, ह्यति गुणा एवमाईया ॥ १३३ ॥

મૂલાથ — એમ કરવાથી ગુરુનું બહુમાન, કૃતજ્ઞપણું, સમન ગમ્ભીરતા ગુણની વૃદ્ધિ અને અનન્યથા ગણનો નાશ એ નિર્ગે ગુણો વાય છે

ટીકાર્થ — આ પ્રમાણે ગુરને નહીં ઝાડતા તથા સન્માર્ગમાં ઉદ્યમ કરાવતા મુનિએ ગુરનું બહુમાન કર્યું કહેવાય છે તે આ પ્રમાણે — ગુર બે પ્રકારના છે — સામાન્ય ગુર ૧ અને પરમગુર ૨ તેમાં જે વર્તમાન કાળે જે આચાર્યોદિક ગુર છે તે અનંતર સામાન્ય ગુર કહેવાય છે, અને અનંતર ગુરની પહેલાના તેની પહેલાના, તેની પહેલાના કલ્યાણિક વિચારીએ તો મુખર્માં સ્વામી સુધી અનેક પ્રકારના જે પર પર ગુર છે તે પણ સામાન્ય ગુર કહેવાય છે, તથા જે ભગવાન તીર્થ કર છે તે પરમ ગુર કહેવાય છે તેથી કરીને અનંતર ગુરનું બહુમાન કરવાથી તે ગુરને જેણે સ્થાપન કર્યું છે તેનું બહુમાન કરેલું કહેવાય છે, અને તેના બહુમાને કરીને તેની પૂર્વના ગુરનું બહુમાન કર્યું કહેવાય છે, એ રીતે પૂર્વ ગુરને ગણતા છેવટ ગણધરને વિષે બહુમાન કર્યું કહેવાય છે અને તેથી કરીને ગણધરને પૂજવા લાયક ભગવાન પરમ ગુર શ્રીતીર્થ કરને વિષે પણ બહુમાન કર્યું કહેવાય છે એજ ઝરણ માટે પરમ ગુરને (તીર્થ કરે) કહ્યું છે કે — “ જે ગુરનું બહુમાન કરે છે, તે માટે બહુમાન કરે છે, અને જે માટે બહુમાન કરે છે તે ગુરનું બહુમાન કરે છે ” આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના ગુરનું બહુમાન કરેલું કહેવાય છે તથા કૃતજ્ઞતા આરાધેલી કહેવાય છે આ કૃતજ્ઞતા રૂપી પુરુષનો ગુણ લોકમાં પણ પ્રધાન કહેવાય છે કહ્યું છે કે — “ આ પૃથ્વી બે પુરુષને ધારણ કરે. અથવા

એ પુરુષોએ આ પૃથ્વી ધારણ કરી છે. તે એ કે પરના ઉપકાર કરવામાં જેની મતિ રહેલી છે, તથા જે કરેલા ઉપકારને વિસરી જતો નથી. ” તેમજ લોકોત્તર જે એકવીશ ગુણો કહ્યા છે, તેમાં પણ આ ગુણ ગુણાવ્યો જ છે. તથા ગુરૂને નહીં મૂકનારાએ સમય ગચ્છના ગુણોની વૃદ્ધિ કરી કહેવાય છે. કેમકે ગુરૂ આજ્ઞામાં વર્તતા ગચ્છના જ્ઞાનાદિક ગુણોને વધારે જ છે. જો કદાચ તે શિષ્યોને ભણાવ્યા, ગણાવ્યા અને ભાતપાણીથી પોષણ કર્યા, અને પછી પાંખ આવેલા હુંસની જેમ તેઓ સર્વ દિશામાં ફરવા લાગે તો તેઓને ખલુક જેવા જાણી માત્ર તેમને શિષ્યવતા નથી એટલું જ નહીં પણ તેમનો દાલિકાચાર્યની જેમ ત્યાગ કરી દે છે. તથા ગુરૂને નહીં મૂકનાર સાધુએ અનવસ્થા એટલે મર્યાદાની હાનિ, તેનો પરિહાર-નાશ કર્યો કહેવાય છે. (મર્યાદા પાળી કહેવાય છે) અભિપ્રાય એ છે જે-જે સાધુ અદ્યપદોપવાળા એક ગુરૂને છોડી દે છે, તે સાધુને બીજા ગુરૂઓ રાખતા નથી. કેમકે તેવા સૂક્ષ્મ દોષો કોઇથી દૂર થઇ શક્તા નથી. કદાચ બીજા ગુરૂએ તેને રાખ્યો. તો તે જ સ્થિતિ થઇને રહેશે નહીં. તેથી તે છેવટ એકલો જ રહેશે. હવે તેને સ્વેચ્છાચારી અને સુખી જોઇ બીજા બીજા સાધુ પણ તેવું જ અંગીકાર કરશે. આવા પ્રકારની જે અનવસ્થા-અમર્યાદા તે ગુરૂની સેવા કરનારે ત્યાગ કરી કહેવાય છે. એ વિગેરે બીજા પણ ગુરૂ, જ્ઞાન, બાળ અને વૃદ્ધાદિકનો વિનય, વૈયાવચ્ચ કરવી વિગેરે અને સૂત્રાર્થ આગમનું સ્મરણ વિગેરે ઘણા ગુણો થાય છે. ૧૩૩

તે પ્રમાણે ન કરવાથી શું થાય ? ને કહે છે.—

इदं वृत्तगुणानं, विवज्जओ तह य अत्तउकरिसो ।

अप्पच्चओ जणानं, वोहिविघायाइणो दोसा ॥ ૧૩૪ ॥

મૂલાર્થ—અન્યથા કહેલા ગુણોનો અભાવ પોતાનો ઉત્કર્ષ, લોકોનો અવિશ્વાસ અને બોધિનો વિધાન વિગેરે દોષો થાય છે

ટીકાર્થ—ઇતરથી એટલે જે ગુરૂનો ત્યાગ કરે તો કહેલા ગુણોનો એટલે ઉપર ગણાવેલા ગુરૂ બહુમાન વિગેરે ગુણોનો વિપર્યય એટલે અભાવ અથવા વિપરીત એટલે અબહુમાન અને અકૃતજ્ઞતાદિક દોષો થાય છે તથા આત્મોત્કર્ષ એટલે પોતામા ઉત્તમપણાનો અભિમાન કે જે અનર્થની પરપરાનું કારણ છે તે ગુરૂકુળનો વાસ તજનારાને પ્રાપ્ત થાય છે તથા સાધુ ઉપર લોકોનો અવિશ્વાસ થાય છે એટલે કે આ સાધુઓ પરમ્પર ભિન્ન છે, અને એક બીજાની ક્રિયાને દૂષિત કહે છે, તો તેઓમા મત્યવાદી કોણ ? અને અસત્યવાદી કોણ છે ? તે જણાતું નથી, એ રીતે અવિશ્વાસ થાય છે અવિશ્વાસ થવાથી શો દોષ ? તે કહે છે—બોધિનો વિધાત એટલે તે અવિશ્વાસીઓને પરબ વમા જિનધર્મની પ્રાપ્તિનો અભાવ થાય છે, અને તેના નિમિત્તભૂત સાધુને પણ બોધિની પ્રાપ્તિ થતી નથી આદિ ગણદે માટે મમકિતની સન્મુખ થયેલા તથા ચારિત્રની સન્મુખ થયેલાના ભાવનો નાશ થાય છે ગુરૂનો ત્યાગ કરનારને આ સર્વે દોષો થાય છે ૧૩૪

અહીં કોઇ શકા કરે કે—પહેલા ક્રિયાને વિષે અપ્રમાદ રૂપ ચારિત્રનું લિંગ કહ્યું હતું, અને હમણા તો એમ કહ્યું છે કે ગુરૂ પ્રમાદવાળા હોય તો પણ તે ચારિત્રવાળા જ છે તેથી તેને છોડવા નહીં, તો પૂર્વાપગનો વિરોધ કેમ ન આવે ? ગુરૂ જવાળ આવે છે કે—ખરી વાત છે પરંતુ ચારિત્રનું લિંગ જે અપ્રમાદ કહ્યો છે તે તેના અવિના ભાવિપણાએ ડરીને કહ્યું છે જેમ અગ્નિનું લિંગ ધુમાડો છે તે તેનો અવિનાભાવો છે તેથી કદાચ કોઇ કંઠાણે ઇંધન બળી ગયા હોય તો ધુમાડો વિનાનો પણ અગ્નિ જોવામા આવે છે તેવીજ રીતે કોઇ કંઠાણે પ્રમાદીને પણ ચારિત્ર હોઈ શકે છે

તે વિષે જ કહે છે.—

વકુસકુસીલા તિત્થં, દોસલલા તેસુ નિયમસંભવિણો ।

જહ તેહિં વજ્જણિજ્ઞો, અવજ્જણિજ્ઞો તઓ નત્થિ ॥ ૧૩૬ ॥

મૂલાર્થ—ખડુશ અને કુશીળ એ તીર્થ કહેવાય છે, તેઓમાં દાપના લેશો અવશ્ય સંભવે છે. જો તેવા દાપલવોથી યતિ વર્જવા યોગ્ય હોય તો ન વર્જવા યોગ્ય કોઈ પણ નહિ થાય. સર્વે વર્જવા યોગ્ય જ થશે.

ટીકાર્થ—આ જિનશાસનમાં સાધુઓ પાંચ પ્રકારના છે—પુલાક ૧, ખડુશ ૨, કુશીળ ૩, નિર્ઘ્રંથ ૪ અને સ્નાતક ૫, તેમાં નિર્ઘ્રંથ અને સ્નાતક નિયમે કરીને અપ્રમાદીજ હોય છે. પરંતુ તેઓ કદાચિત જ હોય છે, કેમકે તેઓ શ્રેણિપર આરૂઠ થતાં અને કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વખતે જ હોય છે, તેથી તેઓ તીર્થના પ્રવાહનું કારણ નથી. તથા પુલાક પણ કોઈ વખતજ એટલે પુલાક નામની લખિધ પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ સંભવે છે. આ વાતને મનમાં રાખી કહે છે કે—ખડુશ અને કુશીળ એ તીર્થ છે. તેમાં ખડુશ શરીર અને ઉપકરણની વિભૂષા કરનારા હોય છે. કહ્યું છે કે—“ઉપકરણ અને દેહને સાફ રાખનારા, નિરંતર ઋદ્ધિ, યશ અને ત્રણે ગારવને આશ્રિત થયેલા, ઘણા સખળ ચારિત્રીઓવાળા સાધુઓના પરિવારવાળા અને છેદ પ્રાયશ્ચિત્તને યોગ્ય એવા સાધુઓને ખડુશ કહ્યા છે.” તથા જે અતિચાર સહિત જ્ઞાનાદિક ગુણવાળા હોય તે કુશીળ કહ્યા છે. તે વિષે કહ્યું છે કે—“આસેવના કુશીળ અને કષાય કુશીળ એ બે પ્રકારના કુશીળ હોય છે. વળી તે બન્નેના પાંચ પાંચ પ્રકાર છે—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, અને યથાસૂક્ષ્મ. તેમાં જ્ઞાનાદિકવડે જે આજીવિકા કરે તે જ્ઞાનાદિક કુશીળ જાણવા, અને આ તપસ્વી છે એમ પ્રશંસા સાંભળી જે ખુશી થાય તે યથાસૂક્ષ્મ કુશીળ કહેવાય છે.” આ ખડુશ અને કુશીળ એ બે પ્રકારના

સાધુઓ જ મર્વ તીર્થ કરેના તીર્થને પ્રવર્તાવનારા સભવે છે કેમકે
બીજા વિદુષોવાળા સાધુઓનો સવ દાકાળે અભાવ હોય છે તેથી તે
બહુશ અને કુશીળ સાધુઓને વિષે દોષલવો એટલે સૂક્ષ્મ દોષો અવ
શ્ય સભવે છે કારણ કે તેમને અતર્મુદ્ધર્તના પ્રમાણવાળા પ્રમત્ત અને
અપ્રમત્ત એ બે ગુણસ્થાનકો હોય છે તેથી જ્યારે તેઓ પ્રમત્ત ગુણ
સ્થાનકે વર્તતા હોય ત્યારે તેઓ પ્રમાદી છતા ચારિત્રવાન જ છે, કેમકે
ત્યા સુધી સાતમા પ્રાયશ્ચિત્તને લાયક અપરાધ જ્યો હોય ત્યા સુધી
તે ચારિત્રીજ હોય છે, ત્યારપછી તે ચાત્રિ રહિત થાય છે કહ્યું છે કે-
“જ્યા સુધી છેદ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ત્યા સુધી એકે વ્રતને તેણે ઓળ ગ્ય
-સાગ્ય નથી એમ જાણવું, અને જોણે એક પણ વ્રત ઓળ ગ્ય હોય
તેણે પાચે વ્રતો ઓળ ગ્યા છે એમ જાણવું તેને મૂળ પ્રાયશ્ચિત્ત છે ”
આથી કરીનેજ કેટલાં પાસત્યાદિકનું પણ ચારિત્ર ઇચ્છેલું છે કહ્યું છે
કે-“જે અવ્યુત્થિત થયેલા પાસત્યાદિકને મૂળ વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્તો
કહેલા છે તે જ ચારિત્ર રહિત છે બાળ ચારિત્ર રહિત નથી ” આ
પ્રમાણે બહુશ અને કુશીળને વિષે અવશ્ય સૂક્ષ્મ દોષો સભવે છે
તેથી જો તેવો સાધુ વર્જવા યોગ્ય હોય તો નહીં વર્જવા યોગ્ય કોઈજ
નહીં રહે-સર્વ વર્જવા યોગ્ય થશે, અને તેથી કરીને તીર્થનો પણ
અભાવ પ્રાપ્ત થશે ૧૩૫

આ ઉપદેશનું કાળ કહે છે—

इय भाविष्यपरमत्था, मज्झत्था नियगुरु न म्रुचति ।

सर्वगुणसंपन्नोऽग, अप्पाणमि वि अपेच्छता ॥ १३६ ॥

મૂલાર્થ—આ પ્રમાણે પરમાર્થને જાણનારા મધ્યમ્થો પોતાના
ગુરને મૂકતા નથી, કારણ કે તેઓ પોતાને વિષે પણ સર્વગુણની
સામગ્રી જોતા નથી

ટીકાર્થ—આ પ્રમાણે એટલે પૂર્વે કહેલા પ્રકારે જેઓએ પરમાર્થ એટલે યથાવસ્થિત પક્ષ ભાવ્યો છે એટલે મનમા પરિણુમાવ્યો છે એવા મધ્યસ્થો એટલે કદાચહથી દ્વિષિત નહીં થયેલા સાધુઓ પોતાના ગુરૂને એટલે પોતાના ધર્માચાર્યને મૂકતા નથી—ત્યાગ કરતા નથી. કેમકે તેઓ પોતાને વિષે પણ સર્વ ગુણના સંપ્રયોગને એટલે સામગ્રીને ભેટા નથી, અહીં ભાવાર્થ એ છે જે—મધ્યસ્થ બુદ્ધિમાન સાધુ આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે કે—“ જે પ્રમાણે આગમમા કહ્યું છે તે પ્રમાણે કરવું હુકર છે, અને યથોક્ત વાદને વિષે રહેલા એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જ કરવું એવું માનનારા સીદ્ધાંત છે. માટે શાક્ટ પ્રમાણે ચારિત્રની શુદ્ધિ કરવી એજ નિયત માર્ગ છે ” આ મારા ગુરૂ પણ ઉત્સર્ગ તથા અપવાદ માર્ગને જાણે છે, શકિત પ્રમાણે ક્રિયા કરે છે, શુદ્ધ માર્ગનો ઉપદેશ આપે છે, સદ્ભાવની તુલના કરે છે, ઉત્કૃષ્ટ કષ્ટ કરનારની સ્તુતિ કરે છે, અને જ્ઞાનીઓને સહાય કરે છે, માટે પૂજાનુસ્થાન છે. કહ્યું છે કે—“ હાલમાં કાળના દોષને લીધે શરીર તુચ્છ છે, છેલ્લું સઘયણ છે અને ઉત્તમ વીર્ય નથી, તો પણ સુનીદ્રો ધર્મને માટે ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે, તે વિદ્વાનોને પૂજવા લાયક કેમ ન હોય ? ” તેથી આ અત્યંત ઉપકારી ગુરૂની હું આદરથી સેવા કરું. આગમમાં કહ્યું છે કે—“ જેમ યજ્ઞ કરનાર વિવિધ પ્રકારની આહુતિ અને મત્રોના પદોથી અભિષેક કરેલા અગ્નિને નમે છે, તેમ મનુષ્યે અનંત જ્ઞાન પામ્યા છતાં પણ આચાર્યને સેવવા ભેદાયે. જેની પાસે હું ધર્મના પદો શીખ્યો છું, તેની પાસે મારે મન, વચન અને કાયાવડે નિરંતર વિનય કરવો ભેદાયે, મસ્તકવડે સત્કાર કરવો ભેદાયે અને બે હાથ ભેડવા ભેદાયે. ” આ પ્રમાણે આગમના બહુમાનથી પોતાના ગુરૂને સમ્યક્ પ્રકારે આરાધે છે ૧૩૬.

વળી ગુરૂનો ત્યાગ કરનાર સાધુ અવરય ગુરૂની અવજ્ઞા કરે છે, અને તેથી કડીને તે અનર્થને પામે છે, તે આગમનુ સ્મરણ કરાવવા પૂર્વક દેખાડે છે

एय अवमन्नतो, घुत्तो सुत्तमि पावसमणो त्ति ।

महमोहमधगोऽवि य, सिंसतो अपडितप्पतो ॥ १३७ ॥

મુદાર્થ—આ ગુરૂની અવગણના કરનારને સૂત્રમા પાપશ્રમણ કહ્યો છે તથા ગુરૂની ખીસા કરનાર અને અનાદર કરનાર સાધુ મહામોહને પણ ખાતર છે

ટીકાર્થ—આ ગુરૂની અવગણના કરનાર એટલે હીલના કરનાર સાધુ સૂત્રમા એટલે સિદ્ધાતમા પાપશ્રમણ એટલે કુત્સિત સાધુ કહ્યો છે તે સૂત્ર આ પ્રમાણે છે—“ જે આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયે સૂત્ર અને વિનય શીખવ્યા છે, તેમનીજ ખીસા હીલના કરનાર બાળ-મૂર્ખ પાપ શ્રમણ કહેવાય છે આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયની જે સમ્યક્ પ્રકારે સેવા ન કરે, પૂત્ર ન કરે, અને સ્તબ્ધ થઈને રહે તે પાપશ્રમણ કહેવાય છે ’ તથા ગુરૂની ખીસા-નિંદા કરતો અને તેમની વૈયાવૃત્ત્યાદિક કરવામા અનાદર કરતો સાધુ મહામોહનો બધાં પણ થાય છે એટલે અત્યંત મિથ્યાત્વને ઉપાર્જન કરનાર પણ થાય છે અપિ શબ્દ બીજા સૂત્રને સૂચવે છે તે બીજુ સૂત્ર આવશ્યકમા મોહનીયના ત્રીશ સ્થાનકોમા કહેલું છે કે—“ જે મહાબુદ્ધિ આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયની ખીસા કરે છે તથા જ્ઞાની એવા તેમની સમ્યક્ પ્રકારે સેવા કરતા નથી, તે મહા મોહને બાધે છે ૧૩૭

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે-ગુરૂની શક્તિ ન હોય અને શિષ્ય તેના કરતા અધિક તાડ કરે તો તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે ? કેમકે તેમ કરવાથી ગુરૂની લઘુતા પ્રાપ્ત થાય છે આનો જવાબ એ છે જે-ગુરૂની

સમીપે રહીને અધિક તપ કરે તો તે ગુરૂના જ ગારવનું કારણ હોવાથી યોગ્યજ છે. કેમકે શિષ્ય સદાચારી હોય તો ગુરૂનો યશ વધે જ છે, જેમ પુત્ર સારો હોય તો પિતાનો યશ વધેજ છે.

પરંતુ—

સવિસેસં પિ જયંતો, તેસિમવન્નં વિવજ્જણ સમ્મં ।

તો દંસણસોહીઓ, સુદ્ધં ચરણં લહહ સાહુ ॥ ૧૩૮ ॥

મૂલાર્થ—વિશેષ પ્રકારે પણ યતના કરતો ભાવસાધુ તે ગુરૂની અવજ્ઞાને સમ્યક્ પ્રકારે વળે છે, અને તેથી કરીને દર્શનની શુદ્ધિને લીધે તે ભાવ સાધુ શુદ્ધ ચારિત્રને પામે છે.

ટીકાર્થ—સવિશેષ એટલે અત્યંત શોભન, અપિશબ્દ છે માટે સમાન પણ, શુ મારાથી પણ આ અધિક કરે છે ? એવી ભાવનાએ કરીને યતના કરતો એટલે સદનુષ્ઠાનમાં ઉદ્યમ કરતો શુદ્ધ પરિણામવાળો ભાવ સાધુ તે ગુરૂજનોની અવજ્ઞાને એટલે અભ્યુત્થાન વિગેરે ન કરવું તેને વળે છે એટલે અવજ્ઞા કરતો નથી, અને તેથી કરીને દર્શનશુદ્ધિને લીધે તે ભાવમુનિ શુદ્ધ એટલે કલંક રહિત ચારિત્રને પામે છે. અહીં આ ભાવાર્થ છે—જ્ઞાન અને ચારિત્રનું કારણ સમક્રિત છે. તે વિષે આગમમાં કહ્યું છે કે—“દર્શને રહિતને જ્ઞાન હોતુ નથી, જ્ઞાન વિના ચારિત્રશુણ્ણ હોતા નથી, શુણ્ણ વિના મોક્ષ નથી, અને મોક્ષ રહિતને નિર્વાણ સુખ નથી” અને તે સમક્રિત ગુરૂનું બહુમાન કરનારને જ હોય છે. તેથી દુષ્કર ક્રિયા કરનારે પણ તેમની અવજ્ઞા કરવી નહિ. પણ તેની આજ્ઞામાંજ રહેવું કહ્યું છે કે—“ગુરૂની આજ્ઞામાં નહીં રહેલો સાધુ જે કદાચ છટ્ઠ, અઠ્ઠન, ચાર ઉપવાસ, પાંચ ઉપવાસ, પંદર ઉપવાસ કે માસના ઉપવાસ કરતો હોય તો પણ અનત સ સારો થાય છે.” ૧૩૮.

હવે માધુધર્મના સિગની સમાપ્તિ તથા તેના ઝળને કહે છે

इय सत्तलकखणधरो, होइ चरिती तओ य नियमेण ।

कल्लाणपरपरलामजोगओ लहइ सिवसोकख ॥ १३९ ॥

મૂલાર્થ—આ પ્રમાણે સાત લક્ષણને ધારણ કરનાર ચારિત્રી હોય છે અને તેજ અવશ્ય કલ્યાણની પરપરાના લાભના સખ રવી ગિનમુખને મેળવે છે

ટીકાર્થ—આ પ્રમાણે પૂર્વે દેખાડેલા સાત લક્ષણને ધારણ કરનાર ચારિત્રી—ભાવસાધુ થાય છે અને તેજ અવશ્ય ઉત્તમ દેવ અને મનુષ્યપણાઉપ કલ્યાણની પરપરાની પ્રાપ્તિના યોગથી—મખધર્મી શિવ સુખને એટલે મોક્ષના સુખને મેળવે છે ૧૩૯

—ॐ—

શ્રાવક અને સાધુના સખધર્મી બે પ્રકારનું ધર્મરતન

કહ્યું હવે કોણ અને કેવો મનુષ્ય આ કરી

ગકે ? તે કહે છે—

—•—

दुग्निहपि घम्मरयण, तरइ नरो घेतुमरिगल सां उ ।

जस्मेगवीमगुणरयण—सपया सुत्थिया अत्थि ॥ १४० ॥

મૂલાર્થ—જેને એકવીનગુણ રૂપી રત્નની સંપત્તિ મુનિવર છે, તેજ મનુષ્ય આ બન્ને પ્રકારના ધર્મરતને સંપૂર્ણ મેળવી ગકે છે

ટીકાર્થ—બે પ્રકારનું પણ, અપિ શબ્દ છે માટે એક પ્રકારનું જ નહીં એમ લાણવું, આ ધર્મરતન સંપૂર્ણ રીતે, તે જ નર એટલે ભતિનો નિર્દોશ હોવાથી નરની ભતિવાળો જ તુ, માત્ર પુરુષ જ નહીં,

અહુણ કરવાને તરત્તિ એટલે ધાતુના અનેક અર્થ હોવાથી શક્તિમાન થાય છે. અહીં તુ શબ્દનો નિશ્ચય અર્થ છે. તે નર કેવો ? તે કહે છે.— જે મનુષ્યને એકવીશ ગુણ રૂપી રત્નની સંપત્તિ વિગેરે પ્રતિપાદન કરેલી વિશેષણોની વિભૂતિ સુસ્થિત એટલે કુપ્રોધાદિથી દૂષિત નહીં થવાથી ઉપદ્રવ રહિત સ્થિર હોય છે. અહીં કોઈ શંકા કરે કે—પ્રથમ એકવીશ ગુણની સંપત્તિવાળો ધર્મરત્નને યોગ્ય છે એમ કહ્યું જ હતું, તો અહીં ફરીથી કેમ કહ્યું ? જવાબ—ખરૂં છે. પરંતુ પ્રથમ માત્ર યોગ્યતાજ કહી હતી, જેમકે ખાલ્યાવસ્થામાં વર્તતો રાજપુત રાજ્યને યોગ્ય છે એમ કહેવાય છે. હમણા તો તેને કરવાની શક્તિ પણ કહેવાય છે, જેમ યુવાન થયેલો રાજપુત આટલું રાજ્ય ચલાવવાને શક્તિમાન છે એમ કહેવાય છે. ૧૪૦

— ❧ ❧ ❧ —

આ પ્રમાણે હોવાથી વિશેષે કરીને પૂર્વાચાર્યોની જ્ઞાત્રા કરે છે.—

તા સુદૃઢમં મણિયં, પુન્વાયરિણિં પરહિયરણિં ।

ઇગવીસગુણોવેઓ, જોગો સઢ ધમ્મરયણસ્સ ॥ ૧૪૧ ॥

મૂલાર્થ—તેથી કરીને એકવીશ ગુણોએ યુક્ત એવો મનુષ્ય સદા ધર્મરત્નને યોગ્ય છે, એમ પરના હિતમાં આસક્ત થયેલા પૂર્વાચાર્યોએ સાઝ કહ્યું છે.

ટીકાર્થ—જેથી કરીને આ ગુણોએ કરીને યુક્ત માણસ ધર્મ કરવા શક્તિમાન છે તેથી કરીને અન્ય જનોનો ઉપકાર કરવામાં તત્પર થયેલા પૂર્વના આચાર્યોએ આ સાઝ કહ્યું છે. શું તે ? કે—એકવીશ ગુણોએ કરીને સહિત એવો પ્રાણી હમેશા ધર્મરત્નને યોગ્ય છે. ૧૪૧

— ❧ ❧ ❧ —

હવે ચાલતા પ્રકરણના અર્થનો અનુવાદ કરવા
પૂર્વક ઉપમદ્વારની બે ગાથાઓ કરે છે. —

ધમ્મરચણોચિયાણ, દેમચરિત્તીણ તહ ચરિત્તીણ ।
લિંગાહ જાહ સમણ, મણિયાહ મુણિયતત્તેહિ ॥ ૧૪૨ ॥
તેમિ હમો ભાવત્થો, નિયમહવિમગ્ગાણુસારઓ મણિઓ ।
સપરાણુગ્ગહહેહ, સમામઓ સતિસરીહિ ॥ ૧૪૩ ॥

મૂળાર્થ — ધર્મરત્નને ઉચિત એના દેશવિગતિ અને સર્વવિર-
તિનાળાના જે વિ ॥ તત્તજ્ઞાનીઓએ સિદ્ધાન્તમા ધ્યા છે તેનો
આ ભાનાર્થ રાતિસૂત્રીએ અપરના અનુગ્રહના હેતુથી પોતાની
મતિના ખેલને અનુસારે સત્તેપથી કહ્યો છે

ગીતાર્થ — ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધર્મરત્નને યોગ્ય એના દેશચારિત્રના
એટલે દેશવિરતિવાળા અને ચારિત્રી એટલે સર્વવિગતિવાળાના જે
લિંગો સમયમા એટલે સિદ્ધાન્તમા મુનિતત્તરોએ એટલે સિદ્ધાન્તના
સફળાવને જાણનારાઓએ કહ્યા છે, તેમનો આ-ઉપર કહેલો ભાવાર્થ
નાત્પર્યાર્થ પોતાની મતિના વિભવને અનુસારે એટલે પોતાની બુદ્ધિ
સપદાને અનુસારે ધ્યો છે એટલે કે સિદ્ધાન્તરૂપી મમુદ્રનો પાર પામવો
અશક્ય છે તેથી જેટલું મે જાણ્યું છે તેટલું જ કહ્યું છે શા માટે
આટલો પ્રયાસ કરવો પડ્યો ? તે ઉપર કહે છે કે—પોતાનો
અને પરનો અનુગ્રહ એટલે જે ઉપકાર, તે જ જે કહેવાનું કારણ છે
તે સ્વપર અનુગ્રહના કારણથી તે અનુગ્રહ પણ આગમથીજ થઈ શકે
તેમ છે એમ જો કોઈ શ-ન કરે તો કહે છે કે—નહીં કેમકે આગમમા
કોઈક અર્થ કયાઈક કહ્યો છે, અને કોઈક અર્થ કયાઈક કહ્યો છે તેથી
તેને અત્પ આયુધવાળા અને અત્પ બુદ્ધિવાળા આ યુગના મનુષ્યો
જાણવાને સમર્થ નથી, એમ વિચારી સત્તેપથી એટલે નાના અંથે

કરીને અહીં કહેલો છે. કોણે ? શાંતિપ્રધાન એટલે મધ્યસ્થ અને સ્વસ્થ ચિત્તવાળા સૂરિઓએ એટલે આચાર્યોએ અર્થાત શાંતિસૂરી નામના આચાર્યે કહ્યો છે. ૧૪૨-૧૪૩

હવે શિષ્યો આના અર્થો થાય તેને માટે આ શાસ્ત્રાર્થના જ્ઞાનનું રૂળ બતાવે છે.—

જો પરિભાવઃ ઇયં, સમ્મં સિદ્ધંતગમ્મજુત્તીર્હિં ।

સો મુત્તિમગ્ગલગ્ગો, કુગ્ગહગત્તેસુ ન હુ પહ્હ ॥ ૧૪૪ ॥

મૂલાર્થ—જે આને સમ્યક્ પ્રકારે સિદ્ધાંતને અનુસરતી યુક્તિપટ્ટ વિચારે છે, તે મુક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થઇને કુચ્છ રૂપી ખાડામાં પડતો નથી.

ટીકાર્થ—જે કોઇ લઘુકર્મો આ પૂર્વે કહેલા ધર્મલિંગના રહસ્યને સમ્યક્ એટલે મધ્યસ્થપણાએ કરીને સિદ્ધાંતગતિ એટલે આગમના સારવાળી યુક્તિથી સારી રીતે વિચારે છે, તે પ્રાણી મુક્તિમાર્ગમાં એટલે મોક્ષનગરના માર્ગમાં લગ્ન એટલે જવા પ્રવૃત્ત થઇને કુચ્છરૂપી એટલે આ દુષ્પ્રકારમાં થનારા મતિના મોહરૂપી ખાડાઓમાં એટલે ગતિનો વિઘાત કરવાનું કારણરૂપ હોવાથી તથા અનર્થને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી કુગતિરૂપ ખાડાઓમાં નથી જ પડતા. અહીં હુશબ્દનો નિશ્ચય અર્થ છે. તેથી કરીને જ સુખે કરીને સન્માર્ગે જાય છે. ૧૪૪

આ પ્રકરણના અર્થને વિચાર કરવાનું અનંતર કળ
હું હવે પગ પગ કળ બતાવે છે —

હ્ય ધમ્મરચણપગરણ-મણુદિયદ્ધ જે મણમ્મિ માવેંતિ ।

તે ગલિયકલિલપકા, નેવગણસુદાહ પાવેંતિ ॥ ૧૪૫ ॥

મુદાર્થ-આ પ્રમાણે ધર્મગ્ન પ્રકરણને હમેશા જેઓ પાતાના
મનમાં નિચાળે છે, તેઓ પાપપદ સહિત વા, આનંદના મુખે પામે છે

ટીકાર્થ—હ્ય ગ્રાહ પ્રાકૃત ભાષામાં હત્તિ ને જાહેરે વપરાય છે
આ પ્રમાણે હમણા કહેલા ધર્મગ્નને પ્રતિપાદન કરનાર પ્રકરણને—
શાસ્ત્રને પ્રતિષ્ઠિત એટલે હમેશા, ઉપલક્ષણથી દરેક મધ્યાએ તથા
દરેક પ્રકારે જે કોઈ આસન્ન મુદ્ધિતગ મી મનમાં ભાવે છે એટલે વિરેક
પૂર્વક વિચારે છે, તેઓ શુભ, શુભતર અધ્યવમાયને ભજનારાઓ,
ગહિત એટલે દૂર થયો છે કલિહરક એટલે પાપમગ્નો મમૂદ જેનાથી
એવા છતાં નિર્વાણના મુખોને પામે છે તે મુખો કેના હોય છે? તે કહે
છે “ અવ્યાળાધ એવા મોક્ષને પામેલા સિદ્ધોના છુએને જે મુખ છે
ને મુખ મનુષ્યોને કે દેવોને પણ નથી જેમ કોઈ એક વનવાસી ભિલ
મણા પ્રકારના નગરના શુભોને જાણના છતાં પણ તે વનમાં (બીજા
ભિલોની પામે) ઉપમા આપી શકાય તેવી વસ્તુ નહીં હોવાને ક્ષીધે
કદી શકતો નથી એ જ પ્રમાણે સિદ્ધોનું મુખ અનુપમ છે તેની
ઉપમા છે જ નહીં તો પણ કોઈક વિશેષે કરીને તેનું આદર્ય કહું
હું, તે તમે સામળો તે આ પ્રમાણે—

કોઈ પુરૂષ વેણ, વીણા અને મૃદગાદિકના નાદ સહિત મનોહર
અને વખાણવા લાયક નામકથાના મગીને કરીને તન્મય થયો હોય,
ભાગ વિગેરે ઉપર ચીતરેલા નેરને આનંદદાયક અને વિવાસવાળા
અનેક નિત્રવિનિત્ર રૂપો નેરને આનંદ પામ્યો હોય, ચંદન, અગર

અને કર્પૂરાદિકના ધૂપથી ધૂપિત થઈને મનોહર પુટવાસાદિક સુગંધોને અત્યંત સુંઘી સ્પૃહા-ઈચ્છા રહિત થયો હોય, વિવિધ પ્રકારના ષડ્રસવાળા અન્નનો ઇચ્છાથી પણ વધારે આહાર કરી, શ્રેષ્ઠ સુગંધિ શીતળ જળનું પાન કરી તથા ઉત્તમ સ્વાદવાળા તાંબૂલ વિગેરેનો આસ્વાદ કરી તૃપ્ત થયો હોય, તથા કોમળ રૂની તળાઈવાળા મનોહર પર્યંકમાં રહેલો અને અકસ્માત્ મેઘની ગર્જના સાંભળી અત્યંત ભય પામેલી ઇષ્ટ ભાર્યાથી ગાઢ આલિંગન કરાયેલો અથવા રતિકીડા કરીને ભાર્યાને આલિંગન કરી સુખે સુતો હોય, આવો પુરૂષ સર્વ ઇદ્રિયોના વિષયોની પ્રાપ્તિથી અને સર્વ બાધાની નિવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થયેલા જે શ્રેષ્ઠ સુખને પોતાના અંતરાત્માવડે વેદે છે અનુભવે છે, તેનાથી પણ મુક્તજીવોને અનંતગણ સુખ છે એમ પડિતો કહે છે. ” આ રીતે આગમના અર્થનો વિચાર કરનારાને સંવેગના અધિકપણથી કાળ, સંઘયણ, તથા ભવ્યત્વ વિગેરે સામગ્રીના વશથી પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૪૫.

અથ પ્રશસ્તિ ।

ગણીર અર્થવાળુ આ પ્રકરણુ મહાશ્વતતપી સાગરમાથી સળજ નોનો ઉપકાર કરવા માટે આદરપૂર્વક મે ઉધર્યુ છે વળી વિવગ્ણુ (ટીકા) વિના આ પ્રકરણુ જડ મતવાળાઓ જાણી શકશે નહીં એમ ધારીને સુગમ અને નાની આ વૃત્તિ પણ મે રચી છે અસત્યની શકા કરનાર લોક આ યુગના આચાર્યોએ કહેલા વચન ઉપર પ્રતીતિ રાખતો નથી તેથી તેમની પ્રતીતિને માટે સિદ્ધાંતના ઘણા મૂત્રો આ ગ્રંથમા મેળવ્યા છે તેથી આ મારો મોટો અપરાધ આગમના તત્ત્વને જાણનારાઓએ ક્ષમા કરવો જરૂર છે પિતાએ એકઠું કરી રક્ષણ કરી રાખેલું ધન દાનના અતિવ્યયનવાળા પુત્રો ખર્ચેજ છે આ પ્રકરણમા સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ અથવા વ્યાકરણના નિયમ વિરુદ્ધ કાંઈ પણ લખાયું હોય તો તે નિર્મળ જ્ઞાનવાળાઓએ શોધવું કારણ કે અતિ જહન વનમા ગ્રમણ કરતા મદદિવાળા અને એડલા પહેલા કયા માણસનો મતિમોહ ન થાય ? આ શાસ્ત્ર રચતા મે જે કાંઈ પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું હોય તેણે ડરીને હું પુણ્ય પાપથી મુક્ત થાઉં મર્વ શાસ્ત્રના અર્થને કહેનારા અને વતમાન તીર્થના નાયક મહાત્મા શ્રીવર્ધમાન સ્વામીને નમસ્કાર થાઓ

શ્રી

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

જૈન કોમમાં અતિ ફેલાવા સાથે પ્રજ્યાતિ પામેલું આ માસિક આ સલા તરફથી ચોવીશ વર્ષ થયા પ્રતિમાસે પ્રગટ કરવામાં આવે છે. તેમાં આવતા ધાર્મિક, વ્યવહારિક અને નૈતિક સંબંધિ ઉત્તમ લેખોથી આપણી કોમમાં પ્રસિદ્ધ થતા માસિકોમાં તે પ્રથમ પકિત ધરાવે છે. દર વર્ષે તેના આહ-કોને વાંચનનો ખડોખો લાભ આપવા સાથે, વર્ષ પૂર્ણ થતાં પહેલાં નવીન દ્રવ્યાનુયોગ વિગેરેના વિષયથી ભરપૂર એક ઉત્તમ અથવા સુંદર બાઇન્ડીંગથી અલકૃત કરી દર વર્ષે લેટ આપવામાં આવે છે. એકજ પદ્ધતિએ આવી લેટનો લાભ દર વર્ષે આ માસિકજ આપે છે. હાલમાં તેનું બાવીશમું વર્ષ ચાલે છે. દરેક માસિક અને પેપરવાળાએ સજ્જત મોંઘવારીના સંબંધે લવાજમ વધાયું છતાં અમોએ સમાજને ઉદારતાથી વાંચવાનો લાભ આપવા તેનું તેજ લવાજમ રાખ્યું છે અને લેટની બુક પણ સુંદર દર વર્ષે આપવાનો ક્રમ ચાલુ રાખ્યો છે; તેથી આહકોની સંખ્યા વધતી જાય છે, વળી શુશ્રુક્ષિત નિમિત્તે નીકળતા આ માસિકની લઘુ વચ્ચે છતાં આહકોની ખડોખી સંખ્યા તેજ તેની ઉત્તમતાનો પુરાવો છે. વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦ પોસ્ટેજ ચાર આના રાખવામાં આવેલ છે. તેના પ્રમાણમાં લાભ વિશેષ છે. નફો જ્ઞાન ખાતામાં વધરાય છે, જેથી દરેક જૈન બંધુઓએ તેના આહક થઈ અવશ્ય લાભ લેવા ચુકવું નહિ.

આ સભા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા ગુજરાતી ભાષાના પુસ્તકો

—૪૬(૭)૩—

૧ શ્રી જ્ઞેન તત્ત્વા । (શાસ્ત્રી)	૫-૦-૦	૧૭ મોક્ષપ મોખાન	૦ ૧૦ ૦
૨ નરતરનો સુ ૨ મોધ	૦ ૧૦ ૦	૪૧૮ ધમ મિન્દુ અથ, મળ	
૪૩ પેસીગાધ પ્રતિક્રમણ	૦-૩-૦	ગીકા અને ભાષાતર માથે	૨-૮-૦
૪ શુદ્ધવિચાર પ્રતિ	૦-૬-૦	૧૯ પ્રશ્નોત્તર પુ'પમાળા	
૪૫ અજ્ઞાન તિમિર ભાન્ક	૦-૮-૦	(શાસ્ત્રી)	૦ ૧૪ ૦
૬ જ્ઞેન ધમ વિપયિ-		૪૨૦ ધ્યાનવિચાર (ગુજરાતી)	૦-૫-૦
પ્રશ્નોત્તર	૦-૮-૦	૨૧ શ્રાવ-વપતર	૦-૧-૦
૭ જ્ઞેનતત્ત્વમાર મળ તથા		૪૨ આત્મપ્રબોધ અથ	
ભાષાતર	૦-૬-૦	(શાસ્ત્રી)	૨-૮-૦
૮ દુઃખ વિચાર વૃત્તિ મળ		૪૨૩ આત્મોન્નતિ	૦ ૧૦ ૦
અવયુગિ	૦-૮-૦	૪૮ પ્રકરણ પુષ્પમાળા પ્રથમ	
૯ નયમાર્ગદર્શક	૦ ૧૦ ૦	પુષ્પ	૦-૧-૦
૧૦ હમનિર્મો (શાસ્ત્રી)	૦ ૧૦ ૦	૨૫ જીવસ્વામી ચરિત્ર	૦ ૮-૦
૪૧૧ વિવિધ પૂજામંત્ર	૦ ૮-૦	૨૬ જ્ઞેન અથ ગાદક	
૧૨ કુમાર વિદ્યાગત-		(ગુજરાતી)	૧-૦-૦
મૂળ અવયુગિ અને		૪૭ તપોગત મહોદધિ ભાગ	
ભાષાતર માથે (શાસ્ત્રી)	૧-૮-૦	૧-૨ તમામ તપ વિધિ	
૧૩ જ્ઞેન તત્ત્વસાગર ભાષાતર	૦-૨-૦	સાથે	૧-૦-૦
૧૪ પ્રકરણ મંત્ર	૦-૪-૦	૪૨૮ વિવિધ પૂજામંત્ર (બી	
૧૫ નવાણુ પ્રકારી પૂજા		આત્મતિ)	૧-૪-૦
અથ સંહિત	૦-૮-૦	૨૯ સમ્યક્ત્વ સ્તવ	૦-૪-૦
૧૬ આત્મમયમસ્તવનાવલી	૦-૬-૦	૪૩૦ શ્રી શ્રાદ્ધગુણ વિરચ	૦-૦-૦
		૩૧ ચપ્પમાળા ચરિત્ર	૦-૮-૦

x૩૨ કુમારપાળ ચરિત્ર (હિંદી) નથી	૪૮ આદર્શ-સ્ત્રીચરિત્રો.	૧-૦-૦
૩૩ શ્રી સમ્યક્ત્વ કામુદી ૧-૦-૦	૪૯ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર	
૩૪ પ્રકરણ પુષ્પમાળા	લાગ ૨ જા	૨-૮-૦
ખીજું રતન ૦-૮-૦	૫૦ દાનપ્રદીપ ભાષાતર	૩-૦-૦
૩૫ અનુયોગદ્વાર નૂત્ર ૦-૮-૦	૫૧ શ્રી નવપદ્મ પૂજન અર્થ	
૩૬ અધ્યાત્મમત પરીક્ષા ૦-૪-૦	સાહન	૧-૪-૦
૩૭ ગુરુગુણ છત્રીશી ૦-૮-૦	૫૨ શ્રી કાવ્ય સુધાકર	૨-૧-૦
૩૮ શ્રી શત્રુજય નીર્થ	૫૩ આચારોપદેશ ભાષાતર	૦-૮-૦
સ્તવનાવલી ૦-૫-૦	૫૪ ધર્મરતન પ્રકરણ	
x૩૯ શ્રી આત્મકાન્તિ પ્રકાશ ૦-૪-૦	ભાષાતર	૧-૦-૦
૪૦ જ્ઞાનામૃત કાવ્યકુળ	૫૫ શ્રી કુમારપાળ પ્રતિબોધ છપાય છે.	
(જ્ઞાનમાર અષ્ટક ગદ્ય	૫૬ શ્રી ધર્મ ખીન્દુ ભાષાતર	
પદ્ય, અનુવાદ સહિત) ૦-૧૨-૦	આવૃત્તે ખીન્દુ	..
૪૧ શ્રી દેવ ભક્તિમાળા	૫૭ શ્રી પદ્યપ્રતિક્રમણ અર્થ	
પ્રકરણ ૧-૦-૦	સહિત	
૪૨ શ્રી ઉપદેશ સમનિદ્રા ૧-૦-૦	છપાયેલા જૈન ઐતિહાસિક ગ્રંથો.	
૪૩ સંબોધ સિત્તરી ૧-૦-૦	(શ્રીમાન પ્રવર્તક શ્રી કાન્તિવિજયજી	
૪૪ ગુણમાળા (પંચપરમે-	ગ્રંથમાળા.)	
ષ્ઠિના ૧૦૮ ગુણગુ-	૧ વિશ્વસિ ત્રિવેણી ૧-૦-૦	
વર્ણન અનેક કથાઓ	x૨ કૃપા રસકોપ ૧-૦-૦	
સહિત) ૧-૮-૦	x૩ શત્રુજય નિર્થોદ્ધાર પ્રબંધ ૧-૦-૦	
૪૫ સુમુખનૃપાદિ કથા ૧-૦-૦	x૪ પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ	
૪૬ શ્રી નેમનાથ ચરિત્ર ૨-૦-૦	ભાગ ૧ લો ૧-૦-૦	
૪૭ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર	૫ શ્રૌપદી સ્વયં વર નાટક ૦-૪-૦	
ભાષાતર ભા ૧ લો. ૨-૦-૦	૬ પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ ભાગ	
	૨ જા ૩-૮-૦	

